

रामकृष्ण शर्मा^१ -
हिन्दी साहित्य संसार, दिल्ली-१
काँच
सजाओ रोड, पटना-४

मर्वाधिकार प्रकाशकाधीन

प्रथम संस्करण
मार्च १९६३

मूल्य
गाँदे बाजार रुपये (१२ ५०)

मुद्रक
भारत मुद्रणालय (पब्लि.)
सहाय, दिल्ली-१३

दो शब्द

हिन्दी भाषा-साहित्य में टीका-ग्रथों को जो उपेक्षा एवं निरादर प्राप्त हुआ है उसका एकमात्र कारण यह है कि इस 'टीका' शब्द का प्रयोग बहुत रूढ़ अर्थ में होता रहा है। अन्य भाषाओं के साहित्य में इस शब्द की दशा इस प्रकार की नहीं है। मराठी में टीका आलोचना को ही कहा जाता है। महाराष्ट्र का आलोचक टीकाकार ही कहलाता है। संस्कृत में भी टीका शब्द उपेक्षणीय नहीं है। आदरणीय श्री राजशेखर ने 'काव्यमीमांसा' में टीका को आलोचना का ही एक रूप माना है। पाश्चात्य जगत् में भी टीकाकार होना गौरव की बात ही समझी जाती है। यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो टीका उस व्याख्यात्मक आलोचना, जिसे मोस्टन ने सर्वश्रेष्ठ समीक्षा-पद्धति की सजा दी है, का ही एक रूप है। वस्तुतः टीकाकार में भी वही प्रतिभा अपेक्षित है जो एक सत्समालोचक में होनी चाहिए।

यह भी सत्य है कि हिन्दी में टीका-ग्रथों का अभाव है। जो कुछ पुस्तकें टीका-ग्रथ के नाम से प्रकाशित की जा रही हैं वे वस्तुतः टीका-ग्रथ नहीं कहला सकतीं। बाजार में जो पुस्तकें कुंजी, मार्गदर्शक, पथप्रदर्शक तथा गाइड आदि नामों से बिक रही हैं उन्हें टीका की सजा देना 'टीका' जैसे महान् शब्द का अपमान करना है। सच पूछा जाय तो इसी प्रकार की पुस्तकों की बहुलता के कारण ही टीका उपेक्षा की वस्तु बन गई है। इसी अभाव की पूर्ति के हेतु इन पक्तियों के लेखक ने महाकवि सूरदास के 'सूरसागर' नामक काव्यग्रथ के आधार पर प्रस्तुत भ्रमरगीत का सम्पादन (टीका उद्दिष्ट) किया है। शायद प्रस्तुत पुस्तक टीका के प्रति उपेक्षा को कम करने में किसी दृष्टिकोण से किसी न किसी मात्रा में सहायक बने।

व्याख्या के सम्बन्ध में एक बात धीर कह देना चाहता हूँ। मराठी में 'व्याख्या' को रसग्रहण कहा गया है। मराठी का यह 'रसग्रहण' शब्द व्याख्या के लिए अत्यन्त उपयुक्त एवं सार्थक शब्द है। व्याख्याकार किसी भी पद अथवा पक्ति का स्पष्टीकरण ठीक तभी कर सकता है जबकि वह उसका रसास्वादन कर सके। यदि मैं कहना चाहूँ तो कह सकता हूँ कि हमारे कुंजी लेखक महाशयों के सम्मुख रसग्रहण का प्रश्न ही नहीं उठता। वे तो प्रकाशक महोदय द्वारा प्रदान किये हुए चश्मे से रसग्रहण करने के आदी बन चुके हैं। उनकी इन पुस्तकों के विषय में यदि यह कह दिया जाय कि वे 'लोकहिताय' के स्थान पर लोकभ्रमाय का ही भादर्श प्रस्तुत करती हैं तो कुछ भी अत्युक्ति न होगी। इन पक्तियों का लेखक अपनी इस टीका की नूतनता पर कोई गंव

प्रगट करना तो नहीं चाहता किन्तु हाँ, इतना अवश्य कह सकता है कि उसने सूर के पदों को समझने का प्रयास अवश्य किया है।

सूर का 'अमरगीत' प्रायः प्रत्येक विश्वविद्यालय की एम०ए० कक्षा में पढ़ाया जाता है। लेखक ने पुस्तक के लिखने में जहाँ सूर के रसिक पाठकों की सामग्री दी है वहाँ इन उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों के हित का भी ध्यान रखा है। पहले कुछ पृष्ठों में अमरगीत से सम्बन्धित एक भूमिका है जो सूर के इन पदों को समझने में पाठक को सहायता प्रदान करेगी तथा साथ ही विद्यार्थियों के लिए परीक्षोपयोगी प्रश्नों के उत्तर भी दे सकेगी।

अवृत्ति लक्ष्यपूर्ति में साधक होती है, इस बात को समझते हुए लेखक अपनी इस कृति पर पूर्ण संतोष नहीं कर पा रहा है। भवत वह अपने उन मित्रों का सदैव आभारी रहेगा जो इसकी त्रुटियों और अभावों की ओर उसका ध्यान आकृष्ट करावेंगे।

पुस्तक आपके हाथों में है। वैसे बन पड़े है, इसका निदचय आप ही करेंगे। मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूँ कि इसकी उपादेयता का श्रेय महाकवि सूरदास को है जिनके पदों से यह मलहट हो पायी है और इसकी त्रुटियों का दायित्व मेरी स्वयं की अज्ञानता पर है।

हाफुड

१५-१०-६३

वामोदरदास गुप्त

विशीष

महाकवि महात्मा सूरदास के 'सूरसागर' काव्य पर आधारित प्रस्तुत भ्रमरगीत में यद्यपि वे ही चार सौ पद हैं जिन्हें श्री आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने 'भ्रमरगीत सार' नामक संग्रह में रखा है किन्तु दोनों के पद-क्रम में पर्याप्त असमानता है। भ्रमरगीत की कथा को शुक्ल जी ने जिन शीर्षकों में विभाजित किया है, प्रस्तुत संग्रह में वही कथा कुछ भिन्न शीर्षकों में उपस्थित की गई है। विषय-क्रम का यह उलट-फेर, जिससे दोनों संग्रहों के पदों के क्रम में महान् अन्तर आ गया है, आवश्यक एवं उपयुक्त समझ कर ही किया गया है। निम्न विवरण जहाँ एक ओर पदों के क्रम के महान् अन्तर का स्पष्ट प्रमाण है वहाँ दूसरी ओर संभवतः एक की अपेक्षा दूसरे की उपयुक्तता पर भी कुछ प्रकाश डाल सकेगा, ऐसी भाशा करना निरर्थक न होगा।

शीर्षकों में अन्तर

शुक्ल जी के संग्रह में

१. श्रीकृष्ण का वचन उद्धव प्रति
१ से ११ तक

२. उद्धव प्रति कुन्दा के वाक्य १२

३. उद्धव का व्रज में आना १३

४. उद्धव का व्रज में दिखाई पड़ना
१४ से १६७ तक

५. उद्धव वचन १६८ से ३७४ तक

६. यशोदा का वचन उद्धव-प्रति
३७५ से ३७७ तक

७. कुन्दा-संदेश ३७८

प्रस्तुत संग्रह में

१. उद्धव का श्रीकृष्ण के निकट
आगमन १

२. श्रीकृष्ण वचन उद्धव-प्रति
२ से ११ तक

३. कुन्दा वचन उद्धव-प्रति १२

४. उद्धव का व्रज में आना तथा
गोपियों का उनके आगमन पर
विचार १३ से १५ तक

५. भ्रमरगीत की सारी कथा संक्षेप
में एक पद में १६

६. उद्धव द्वारा गोपियों को श्रीकृष्ण
का संदेश १७

७. उद्धव द्वारा गोपियों को कुन्दा का

८. उद्धव-गोपी संवाद ३७६
 ९. मथुरा लौटने पर उद्धव का वचन
 कृष्ण-प्रति ३८० से ३९६ तक
 १०. कृष्ण-वचन उद्धव-प्रति ४००

८. उद्धव-गोपी संवाद १६
 ९. गोपी वचन २० से ३७६ तक

१०. यशोदा का वचन उद्धव-प्रति
 ३७७ से ३७९ तक

११. मथुरा लौटने पर उद्धव-वचन
 कृष्ण-प्रति ३८० से ३९६ तक

१२. श्रीकृष्ण-वचन उद्धव-प्रति ४००

पदों के क्रम में अन्तर

निम्न विवरण से जहाँ एक घोर सूर के अमरगीत के विचारियों को यह ज्ञात होगा कि इन दोनों संग्रहों के पदों के क्रम में महान् अन्तर है, वहाँ माय ही उन्हें यह भी सुगमता से पता लग जायगा कि इस संग्रह का कौनसा पद दूसरे संग्रह में किस स्थान पर संगृहीत है।

प्रस्तुत संग्रह के पद	शुक्ल जी के संग्रह में	प्रस्तुत संग्रह के पद	शुक्ल जी के संग्रह में
१ —	३	१७. —	१६८
२. —	४	१८. —	३७८
३. —	५	१९. —	३७९
४. —	६	२०. —	१६
५. —	१	२१. —	१८
६. —	७	२२. —	१९
७. —	८	२३. —	२२
८. —	९	२४. —	२३
९. —	१०	२५. —	२०
१०. —	११	२६. —	२१
११. —	१२	२७. —	२६
१२. —	१३	२८. —	२७
१३. —	१४	२९. —	२४
१४. —	१५	३०. —	२५
१५. —	१६	३१. —	३०
१६. —	१७	३२. —	३१

प्रस्तुत सग्रह के		शुक्ल जी वे	प्रस्तुत सग्रह के		शुक्ल जी के
पद		संग्रह में	पद		संग्रह में
३३.	—	२६	६४.	—	६१
३४.	—	२८	६५.	—	६४
३५.	—	३४	६६.	—	६५
३६.	—	३५	६७.	—	६२
३७.	—	३२	६८.	—	६३
३८.	—	३३	६९.	—	६८
३९.	—	३८	७०.	—	६९
४०.	—	३९	७१.	—	६६
४१.	—	३६	७२.	—	६७
४२.	—	३७	७३.	—	७०
४३.	—	४०	७४.	—	७१
४४.	—	४१	७५.	—	७४
४५.	—	४२	७६.	—	७५
४६.	—	४३	७७.	—	७२
४७.	—	४६	७८.	—	७३
४८.	—	४७	७९.	—	७८
४९.	—	४४	८०.	—	७९
५०.	—	४५	८१.	—	७६
५१.	—	५०	८२.	—	७७
५२.	—	५१	८३.	—	८४
५३.	—	४८	८४.	—	८५
५४.	—	४९	८५.	—	८६
५५.	—	५४	८६.	—	८७
५६.	—	५५	८७.	—	८८
५७.	—	५२	८८.	—	८९
५८.	—	५३	८९.	—	९०
५९.	—	५८	९०.	—	९१
६०.	—	५६	९१.	—	८२
६१.	—	५१	९२.	—	८३
६२.	—	५७	९३.	—	९२
६३.	—	६०	९४.	—	९३

प्रस्तुत संग्रह के पद	गुप्त जी के संग्रह में	प्रस्तुत संग्रह के पद	गुप्त जी के संग्रह में
६५.	—	१२६.	—
६६.	—	१२७.	—
६७.	—	१२८.	—
६८.	—	१२९.	—
६९.	—	१३०.	—
१००.	—	१३१.	—
१०१.	—	१३२.	—
१०२.	—	१३३.	—
१०३.	—	१३४.	—
१०४.	—	१३५.	—
१०५.	—	१३६.	—
१०६.	—	१३७.	—
१०७.	—	१३८.	—
१०८.	—	१३९.	—
१०९.	—	१४०.	—
११०.	—	१४१.	—
१११.	—	१४२.	—
११२.	—	१४३.	—
११३.	—	१४४.	—
११४.	—	१४५.	—
११५.	—	१४६.	—
११६.	—	१४७.	—
११७.	—	१४८.	—
११८.	—	१४९.	—
११९.	—	१५०.	—
१२०.	—	१५१.	—
१२१.	—	१५२.	—
१२२.	—	१५३.	—
१२३.	—	१५४.	—
१२४.	—	१५५.	—
१२५.	—	१५६.	—

प्रस्तुत संग्रह के		शुक्ल जी के		प्रस्तुत संग्रह के		शुक्ल जी के	
पद		संग्रह में		पद		संग्रह में	
१५७.	—	१५४		१८८.	—	१८६	
१५८.	—	१५५		१८९.	—	१८७	
१५९.	—	१५६		१९०.	—	१८८	
१६०.	—	१५७		१९१.	—	१८९	
१६१.	—	१५८		१९२.	—	१९०	
१६२.	—	१५९		१९३.	—	१९१	
१६३.	—	१६०		१९४.	—	१९२	
१६४.	—	१६१		१९५.	—	१९३	
१६५.	—	१६२		१९६.	—	१९४	
१६६.	—	१६३		१९७.	—	१९५	
१६७.	—	१६४		१९८.	—	१९६	
१६८.	—	१६५		१९९.	—	१९७	
१६९.	—	१६६		२००.	—	१९८	
१७०.	—	१६७		२०१.	—	१९९	
१७१.	—	१६८		२०२.	—	२००	
१७२.	—	१७०		२०३.	—	२०१	
१७३.	—	१७१		२०४.	—	२०२	
१७४.	—	१७२		२०५.	—	२०३	
१७५.	—	१७३		२०६.	—	२०४	
१७६.	—	१७४		२०७.	—	२०५	
१७७.	—	१७५		२०८.	—	२०६	
१७८.	—	१७६		२०९.	—	२०७	
१७९.	—	१७७		२१०.	—	२०८	
१८०.	—	१७८		२११.	—	२०९	
१८१.	—	१७९		२१२.	—	२१०	
१८२.	—	१८०		२१३.	—	२११	
१८३.	—	१८१		२१४.	—	२१२	
१८४.	—	१८२		२१५.	—	२१३	
१८५.	—	१८३		२१६.	—	२१४	
१८६.	—	१८४		२१७.	—	२१५	
१८७.	—	१८५		२१८.	—	२१६	

प्रस्तुत संग्रह के

शुक्ल जी के

पद	मग्नह में
२१६	२१७
२२०.	२१८
२२१.	२१९
२२२	२२०
२२३.	२२१
२२४	२२२
२२५	२२३
२२६	२२४
२२७	२२५
२२८.	२२६
२२९.	२२७
२३०.	२२८
२३१	२२९
२३२	२३०
२३३	२३१
२३४	२३२
२३५.	२३३
२३६	२३४
२३७.	२३५
२३८	२३६
२३९	२३७
२४०.	२३८
२४१	२३९
२४२	२४०
२४३	२४१
२४४	२४२
२४५	२४३
२४६	२४४
२४७	२४५
२४८.	२४६
२४९.	२४७

प्रस्तुत संग्रह के

शुक्ल जी के

पद	संग्रह में
२५०	२४८
२५१	२४९
२५२.	२५०
२५३	२५१
२५४.	२५२
२५५	२५३
२५६.	२५४
२५७.	२५५
२५८	२५६
२५९	२५७
२६०.	२५८
२६१	२५९
२६२.	२६०
२६३.	२६१
२६४.	२६२
२६५	२६३
२६६	२६४
२६७.	२६५
२६८	२६६
२६९.	२६७
२७०.	२६८
२७१	२६९
२७२.	२७०
२७३	२७१
२७४	२७२
२७५	२७३
२७६.	२७४
२७७	२७५
२७८	२७६
२७९.	२७७
२८०.	२७८

प्रस्तुत संग्रह के		शुक्ल जी के	प्रस्तुत संग्रह के		शुक्ल जी के
पद		संग्रह में	पद		संग्रह में
२८१.	—	२७६	३१२.	—	३१०.
२८२.	—	२८०	३१३.	—	३११
२८३.	—	२८१	३१४.	—	३१२
२८४.	—	२८२	३१५.	—	३१३
२८५.	—	२८३	३१६.	—	३१४
२८६.	—	२८४	३१७.	—	३१५
२८७.	—	२८५	३१८.	—	३१६
२८८.	—	२८६	३१९.	—	३१७
२८९.	—	२८७	३२०.	—	३१८
२९०.	—	२८८	३२१.	—	३१९
२९१.	—	२८९	३२२.	—	३२०
२९२.	—	२९०	३२३.	—	३२१
२९३.	—	२९१	३२४.	—	३२२
२९४.	—	२९२	३२५.	—	३२३
२९५.	—	२९३	३२६.	—	३२४
२९६.	—	२९४	३२७.	—	३२५
२९७.	—	२९५	३२८.	—	३२६
२९८.	—	२९६	३२९.	—	३२७
२९९.	—	२९७	३३०.	—	३२८
३००.	—	२९८	३३१.	—	३२९
३०१.	—	२९९	३३२.	—	३३०
३०२.	—	३००	३३३.	—	३३१
३०३.	—	३०१	३३४.	—	३३२
३०४.	—	३०२	३३५.	—	३३३
३०५.	—	३०३	३३६.	—	३३४
३०६.	—	३०४	३३७.	—	३३५
३०७.	—	३०५	३३८.	—	३३६
३०८.	—	३०६	३३९.	—	३३७
३०९.	—	३०७	३४०.	—	३३८
३१०.	—	३०८	३४१.	—	३३९
३११.	—	३०९	३४२.	—	३४०

प्रस्तुत सग्रह के		गुणन जा व		प्रस्तुत सग्रह के		गुणन जा के	
पद		सग्रह में		पद		सग्रह में	
३४३	—	३४१		३७७	—	३७०	
३४६	—	३४२		३ ३	—	३७१	
३४७	—	३४३		३७४	—	३७२	
३४८	—	३४४		३७५	—	३७३	
३४९	—	३४५		३७६	—	३७४	
३५०	—	३४६		३७७	—	३७५	
३५१	—	३४७		३७८	—	३७६	
३५२	—	३४८		३७९	—	३७७	
३५३	—	३४९		३८०	—	३७८	
३५४	—	३५०		३८१	—	३७९	
३५५	—	३५१		३८२	—	३८०	
३५६	—	३५२		३८३	—	३८१	
३५७	—	३५३		३८४	—	३८२	
३५८	—	३५४		३८५	—	३८३	
३५९	—	३५५		३८६	—	३८४	
३६०	—	३५६		३८७	—	३८५	
३६१	—	३५७		३८८	—	३८६	
३६२	—	३५८		३८९	—	३८७	
३६३	—	३५९		३९०	—	३८८	
३६४	—	३६०		३९१	—	३८९	
३६५	—	३६१		३९२	—	३९०	
३६६	—	३६२		३९३	—	३९१	
३६७	—	३६३		३९४	—	३९२	
३६८	—	३६४		३९५	—	३९३	
३६९	—	३६५		३९६	—	३९४	
३७०	—	३६६		३९७	—	३९५	
३७१	—	३६७		३९८	—	३९६	
		३६८		३९९	—	३९७	
		३६९		४००	—	४००	

अनुक्रमणिका

आलोचना-खण्ड

क्रम	पृष्ठ
१. जीवन-परिचय और भ्रमरगीत-मूल्यांकन	
जीवन-भौकी	१७
जन्म-स्थान तथा जन्म-तिथि	१७
वय और जाति	१८
नेत्र-हीनता	१९
सक्षिप्त जीवन-क्रम तथा देहावसान	१९
भ्रमरगीत की विषय वस्तु	२०
भ्रमरगीत की परम्परा	२१
आधारभूत दार्शनिक और जीवन-सिद्धान्त	२९
काव्यगत सौन्दर्य	३३
भावपक्ष	३३
वलापक्ष	३४
भाषा	३४
शैली	४१
अभिव्यक्त्या सौष्ठव	४२
एन्दोबद्धता	४
चित्रोपमता	४
मल्लकार-योजना	४७
रस-योजना	४८
नेपात्मकता	४१
प्रकृति-चित्रण	४८
चरित्र-चित्रण	५०
धार्मिकता	५०
सामाजिकता	५२

व्याख्या-खण्ड

२. अथरगोत की व्याख्या

उद्धव का श्रीकृष्ण के निकट प्रागमन
श्रीकृष्ण-उद्धव-संवाद
कुञ्जा का उद्धव से व्रज को 'सन्देश' भेजना
उद्धव का व्रज-प्रागमन
उद्धव द्वारा गोपियों को श्रीकृष्ण का सन्देश
उद्धव द्वारा गोपियों को कुञ्जा का सन्देश
उद्धव-गोपी-संवाद
गोपी-वचन
यशोदा का वचन उद्धव-प्रति
सधुरा से लौटने पर उद्धव-वचन कृष्ण-प्रति
कृष्ण-वचन उद्धव-प्रति

३. परिशिष्ट

सहायक श्रवण की सूची

जीवन-परिचय और भ्रमरगीत-मूल्यांकन

जीवन-भाँकी

हिन्दी साहित्य के स्वर्ण-युग भवित-काल के कवियों के व्यक्तिगत जीवन विषय में प्रामाणिक एवं निश्चित रूप से कुछ कहना बड़ा कठिन है। इस काल के कवि, कवि होने से पूर्व अपने आराध्यदेव के महान् प्रेमी भक्त थे। वे अपने स्वार्थ अपने प्रिय द्वारा निमित्त मृष्टि के वण-कण में व्याप्त हो गया था। वे अपने प्रिय के प्रेम में इतने तन्मय हो गये थे कि अपने विषय में वे न तो कुछ ही चाहते थे और न उनके पास इसके लिए कोई अवकाश ही था। उनके ससंग आने वाले व्यक्तियों ने भी उनके जीवन के विषय में बहुत कम लिखा है। 'सूरसागर' रचियना महात्मा सूरदास के जीवन के विषय में भी यह कथन बाधन तोले पाव सही ही उत्तरता है। उनके जीवन का प्रामाणिक एवं मतभेदों से मुक्त वृत्त अप्राप्य है।

किन्तु तो श्री विभिन्न विद्वानों ने इस विषय में अब तक अनेकों खोज की और अन्त साध्य एवं बाह्यसाध्य के आधार पर अपने अपने मतों की पुष्टि करने का प्रयास किया है। यहाँ हम उन सब विवादग्रस्त मतों के चक्कर में न पड़कर सब उपयुक्त, प्रामाणिक एवं तर्कसंगत मतों के आधार पर ही उनके जीवन की प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे। सारस्वत की दृष्टि से यदि हम अपने चरितनामक जीवन-क्रम की विभिन्न क्षीपकों में विभक्त कर लें, तो उचित ही रहेगा।

जन्म-स्थान तथा जन्म तिथि

वह कौनसा पावन स्थान था जिस पर भवतराज सूरदास ने जन्म लिया था ? इस विषय में गोपाचल, रुनुता, गुरुघाट तथा सीही आदि स्थानों का अनुमान आता है। डॉ० पीताम्बरदत्त बड़वाल गोपाचल को सूर की जन्मभूमि मानते हैं। आचार्य शुक्ल तथा डॉ० श्यामसुन्दर दास ने अपना मत रुनुता के पक्ष में किया है। गुरुघाट वाली बात तो लगभग सभी प्रमुख विद्वान नहीं मानते। यहाँ तो सूरदासजी बाद में आये थे। सर्वाधिक प्रामाणिक, उपयुक्त एवं तर्कसंगत मत हमें चार्ता-साहित्य से ही उपलब्ध होता है। इसके अनुसार दिल्ली से चार कोस सीही नामक ग्राम ही सूर की जन्मभूमि है। इस मत की पुष्टि के प्रमाण सर्वा श्रुतिमग्न प्रतीत होते हैं। 'चौरासी वंशवन की बार्ता' के भावप्रकाश में श्री हरिरायजी

ने तो 'सीही' को इनकी जन्मभूमि बताया ही है, 'श्री गोकुलनाथ के समकालीन प्राणनाथ कवि का 'अष्टसत्तामृत' भी इसी की पुष्टि करता है।

इसी प्रकार इनकी जन्मतिथि के विषय में भी कोई निश्चित मत अभी तक स्थिर नहीं हो पाया है। इस विषय में 'सूर-सारावली' के १००२ वें पद की आयु-सम्बन्धी एक पंक्ति तथा साहित्यलहरी का 'भुनि पुनि रसन के रस लेख' वाला पद उल्लेखनीय है। इन दोनों पदों को लेकर विद्वानों में पर्याप्त वादविवाद हुआ है। कुछ विद्वान 'सूर सारावली' तथा 'साहित्य लहरी' को एक साथ की रचना कहकर सूरदासजी का जन्म सम्वत् १५४० निश्चित करते हैं। किन्तु एव साथ की रचना होने के पुष्ट प्रमाणों की अनुपस्थिति में ऐसा मानना हमारे वश के बाहर है। श्री नलिनोमोहन सान्याल के अनुसार इनका जन्म सम्वत् १५४०-४१ के आस-पास ठहरता है। प्रमाणों के अभाव में इस विचार को मान लेना भी युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता।

पुष्टि सम्प्रदाय में सूरदासजी श्री आचार्यजी से दस दिन छोटे माने जाते हैं। 'मिजवार्ता' के सर्वाधिक प्राचीन प्रमाण के अतिरिक्त इस कथन की पुष्टि अन्य पुराने भक्तों तथा लेखकों श्री द्वारिकेशजी, श्री रसिकदासजी तथा श्री जमुनादासजी द्वारा भी होती है। अभी डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने भी नाथद्वारे में यही खोज की है। श्री आचार्यजी का जन्म स० १५३५ वैशाख कृष्ण ११ रविवार को हुआ था। अतः सूरदासजी की जन्मतिथि १५३५ वैशाख शुक्ल ५ ठहरती है। यही मत अभी तक अधिक युक्तिसंगत माना जा रहा है।

डॉ० नन्ददुलारे बाजपेयी ने इस विषय में बड़ीदा काशिय के संस्कृत के प्रो० श्री भट्टजी की खोज का भी सकेत दिया है। श्री भट्टजी ने भी आचार्यजी के जीवन से सम्बन्धित समस्त ग्रंथों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि आचार्यजी का जन्म सम्वत् १५३० मानना अधिक युक्तिसंगत है। अतः यदि भट्टजी की बात सत्य रही तो फिर सूरदासजी का जन्म सम्वत् हमें १५३० ही मानना पड़ेगा।

वंश और जाति

महाकवि सूरदास के वंश के विषय में भी कोई निश्चित मत स्थिर नहीं हो पाया है। उनके पिता एवं माइयों तक का नाम अभी तक भी पूर्णरूप में अज्ञात ही है। कुछ लोगों ने उनके पिता को अक्बर के दरबार का भाष्य बताकर उनका नाम रामदास बताया है किन्तु यह मत निजान्न भ्रमपूर्ण है। श्री मुन्नोराम शर्मा ने प० नानूराम से प्राप्त बंशवली में सूर के पिता का नाम रामधर दिया है और उनकी दो धैर्याओं में रामदास होना अनुमानित किया है। पहले तो नानूराम वाली बंशवली ही अमान्य सिद्ध हो चुकी है, फिर इस प्रकार का अनुमान भी एक विशुद्ध अनुमान ही तो है। साहित्य लहरी में एक ऐसा पद है जिसमें दो गई बंशवली में श्री पुष्पाराम चौहान के दरबारी कवि तथा रामों के रचयिता अन्नवरदास का ज्ञात किया गया है। भर जात्रे पियमेंत, एतसादबनोसीदिया त्रिदेनिका, मुन्गी

देवीप्रसाद आदि 'साहित्य सहरी' के इसी पद को ठीक मानकर सूर को चन्द्रवरदाई का वंशज मानते हैं। आगरा का 'एजुवेशनल गजट' तथा 'कल्याण' का 'योगांक' भी इसी के पक्ष में दृष्टिगत हुआ है। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर चन्द्रवरदाई भाट ठहरते हैं भूत यदि सूरदास इनके वंशज थे तो वे जाति से भाट हुए। किन्तु यह मत हमें भ्राम्य प्रतीत होता है। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के पुत्र गोस्वामी यदुनाथ जी ने विट्ठलनाथ जी के ही सेवक श्रीनाथ भट्ट ने तथा इन्हीं के समकालीन कवि श्री प्राणनाथ ने सूर को स्पष्ट रूप से ब्राह्मण लिखा है। ये सूरदास के समकालीन थे। भूत इनकी बातों पर उपर्युक्त विद्वानों से अधिक विश्वास करना न्यायसंगत तथा उचित है भूत निश्चित है कि सूरदास जी चन्द्रवरदाई के वंशज नहीं थे। चन्द्रवरदाई भाट थे और सूर ब्राह्मण जाति के थे।

नेत्रहीनता

इसमें तो अब कोई सन्देह ही नहीं है कि सूरदास जी नेत्रविहीन थे। वाद-विवाद का विषय तो यह बना हुआ है कि वं जन्म से ही अन्ध थे अथवा उनके नेत्रों की ज्योति बाद में किसी कारणवश चली गई थी। अधिकांश विद्वान् अन्तःसाक्ष्य एवं बाह्यसाक्ष्य के आधार पर इन्हे जन्माध ही बताते हैं। श्री मुन्शीराम शर्मा, प० द्वारिकाप्रसाद पारीस तथा डॉ० नन्ददुलारे बाजपेयी उनके समकालीन कवियों जैसे श्री नाथ भट्ट, प्राणनाथ तथा हरिराम जी के अनेक कथन उद्धृत कर इनका जन्माध होना ही प्रमाणित करते हैं। जो विद्वान् जन्माध होने में सन्देह करते हैं उनका सबम प्रबल तर्क यह है कि एक जन्म से अन्ध इस प्रकार के पूर्ण, सूक्ष्म, स्वाभाविक एवं मनोरम वर्णन नहीं कर सकता। यह तर्क हमें भी कुछ कम प्रभावशाली तथा तर्क-संगत प्रतीत नहीं होता। सूरदास जी दिव्य-दृष्टि सम्पन्न थे—ठीक है होगा। किन्तु अपनी दिव्य दृष्टि से ही इतने सूक्ष्म निरीक्षण कर लिये, यह बात हमारी समझ में नहीं आती। हाँ, अभी हाल में ही प्रकाशित 'सूर-निर्णय' में सूरदास के कुछ ऐसे पद लोजकर उद्धृत किये गये हैं जो उनके जन्म से ही नेत्रविहीन होने का स्पष्ट उल्लेख करते हैं। यदि ये पद पूर्णतः प्रामाणिक सिद्ध हो जायें तो यह विवाद सदैव के लिए मिट जाय।

सक्षिप्त जीवन क्रम तथा देहावसान

अब तक की समस्त खोजों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सूरदास लगभग छ वर्ष की आयु तक अपने माता-पिता के साथ रहे तथा तत्पश्चात् घर छोड़ कर चले गये। अपने जन्म स्थान से चार कोस दूर जाकर वे एक ग्राम में रहने लगे और अठारह वर्ष की आयु तक वही रहे। यहाँ इस काल में वे सच्चि भविष्य वाणी करने वाले के रूप में बहुत प्रसिद्ध हो गये थे। यहाँ उनके कई सेवक भी बन गये तथा धन भी पर्याप्त अर्जित किया। इसी बीच उन्होंने सगीत-बला का भी अच्छा अभ्यास कर लिया।

किन्तु शान्ति का खोजी अशान्ति की दलदल में फँस गया। घर से निकले थे

मन्त्री शान्ति की प्राप्ति के लिए, माया के जलकर में फमकर फम गये भक्तान्ति की दलदल में। इस समय उन्हें इस भवस्या में महान पदचासाप हुआ, उनके विनय के पद इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं। सम्भवतः इसी कारण सूरदास जी ने पुनः अपना सब धन्य रयाग दिया और यज्ञ की भूमि में चले गये। पहले कुछ समय तक वे मथुरा रहे और फिर गऊपाट (मथुरा और भागना के बीच) पर अपना निवास स्थान बना लिया। यहाँ वे पूर्णतः विरक्त रहकर स्वरचित्र विनय के पद गाया करते थे कि एक दिन एक महान् मुधारक (श्री बल्लभाचार्य) गऊपाट पर ठहरे और सूरदास को भक्तराज ही बना गये। उन्होंने आचार्यजी को विनय और दीनता से पूर्ण पद सुनाए। श्री आचार्य जी ने कहा 'तुम सूर होके ऐसे विधियात जाहे को हो—बहु भगवद्गीता गावो।' अथ कहा था, सूर ने पुष्टि सम्प्रदाय की दीक्षा ली तथा आचार्यजी से भगवद्गीताओं का ज्ञान प्राप्त किया। इसके पश्चात् सूर आचार्यजी के साथ ही चल दिये और गोवर्धन पर्वत पर पहुँच कर श्रीनाथ जी के मन्दिर में कीर्तन करने का भार प्राप्त किया।

सूरदास जी का दोष जीवन स्थायी रूप से श्रीनाथ जी का कीर्तन करते हुए ही व्यतीत हुआ। यहाँ कीर्तन करते हुए इन्होंने सहस्रो पद बनाये। धीरे-धीरे सूर की प्रतिष्ठा सर्वत्र फैल गई। कहते हैं कि तत्कालीन भारत सम्राट अकबर ने भी इनसे भेंट करने की इच्छा प्रकट की थी जो पूरी हुई। श्री आचार्यजी की मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्र श्री बिठुलनाथ ने उनकी गद्दी संभाली। इन्होंने अपने पिता के चार तथा अपने चार शिष्यों को लेकर अष्टछाप की स्थापना की। सूरदास जी का स्थान इसमें सर्वप्रमुख था। कहते हैं कि एक बार जबकि सूर श्री बिठुलनाथ जी के साथ जगन्नाथपुरी की यात्रा को जा रहे थे तो मार्ग में इन्होंने कामतानाथ पर्वत पर तुलसीदास जी से भेंट की थी।

जन्म-संवत् के समान सूर का निवन संवत् भी विवादग्रस्त बना हुआ है। 'सूर निर्णय' का मत इस विषय में कुछ अधिक प्रामाणिक माना जाता है। इसके अनुसार इनका देहावसान स० १६४० में हुआ। कहते हैं कि अपनी मृत्यु का अनुमान उन्होंने पहले से ही लगा लिया था। उस दिन वे मन्दिर में अपना अन्तिम करके

देखने को मिलता है। उसमें यह प्रसंग इस रूप में है कि जब मधुरा में निवास करते-करते कृष्ण को पर्याप्त समय हो गया तो उन्हें ब्रज में अपने वियोग से पीड़ित माता-पिता तथा गोपियों के नाम कुछ सदेश भेजने की इच्छा हुई। इस कार्य की पूर्ति के लिए उन्हें युधिष्ठिर-वशिष्ठों में श्रेष्ठ और अपने सर्वाधिक प्रिय सखा उद्धव जी उपयुक्त पात्र प्रतीत हुए। अतः उन्होंने अपने हाथ में उनका हाथ लेकर कहा कि हे सखा उद्धव ! ब्रज से आये हुए मुझे कई दिन हो चुके। वहाँ माता यशोदा, बाबा नंद तथा परम प्रिय गोपियों मेरे विरह में व्याकुल हैं। तुम वहाँ कुशलता का सदेश ले जाओ और उन्हें सात्वना देने का पूर्ण प्रयास करो। मुझे इस बात का बड़ा विश्वास है कि गोपियों को मेरे प्रतिरिक्त और कुछ सूझता ही न होगा। उनके लिए मैं ही सब कुछ हूँ। मैं भी उनके लिए जो सब कुछ मुझे ही मानकर अपने समस्त लौकिक और पारलौकिक धर्मों का त्याग कर देते हैं, सदैव सत्वर रहता हूँ। वे सभी अब वास्तव में मेरे बिना बहुत दुःखी हैं। वे सब जीवित भी इसी भाशा में हैं कि मैं लौटकर जाऊँगा क्योंकि मैं ही उन्हें ऐसा आश्वासन देकर आया था। अतः हे उद्धव ! तुम जाओ और उन्हें समझाओ।

इस प्रकार का आदेश पाकर उद्धव जी ब्रज को चल दिए और गोधूलि के पश्चात् वहाँ पहुँच गये। ब्रज की गोधन से सम्पन्न शोभा न उनका मन हर लिया। सर्वप्रथम वे नंद जी से मिले। नंद जी ने इतना पर्याप्त सत्कार किया और कृष्ण की कुशल भगल तथा कसबधादि की बात सुनकर वे बड़े आनन्दित हुए। इस प्रकार का आश्वासन देते हुए कि कृष्ण शीघ्र ही लौटेंगे, उद्धव जी न यशोदा और नंद को उपदेश देना आरम्भ कर दिया। उनके उपदेश का सार यही था कि कृष्ण तो निराकार सर्वव्यापी परमब्रह्म है इसलिए उनका वियोग ही क्या ? उपदेश देते-देते रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातःकाल जब गोपियों न नन्द के द्वार पर एक बंसा ही गन्ध खड़ा दखा जैसा कि कृष्ण को ले जाने वाले अक्रूर का था, तो वे उनकी कोसने लगी। तभी उद्धव जी उनके पास तक आ पहुँचे। कृष्ण सखा का आन होन पर गोपियाँ बहुत प्रसन्न हुईं। सत्कार के पश्चात् वे कटाक्ष करती हुई कृष्ण की उपालम्भ देने लगी। इसी समय एक भ्रमर अपनी अस्पष्ट गुजन करता हुआ वहाँ आ पहुँचा। स्त्री से भरी हुई गोपियाँ ने इसी भ्रमर को सम्बोधित करके अपन तीव्र व्यग्न-वाण छोड़ने आरम्भ कर दिये। कृष्ण की निष्ठुरता की भ्रमर की निष्ठुरता में समानता प्रदर्शित करते हुए उन्होंने अनेक व्यग्न कसे। किन्तु इतना होने हुए भी साथ ही वे ऐसे निष्ठुर की चर्चा छोड़ने में भी अपनी असमर्थता प्रकट करती हैं। उन्हें कृष्ण पर शोध अवश्य था किन्तु उनसे सम्बन्ध-विच्छेद भी उन्हें असह्य था। उन्होंने उपालम्भ भी अवश्य दिये तथा व्यग्न वाण भी खूब तीखे कसे किन्तु प्रत्युत्तर तथा कृष्ण सदेश सुनने की उत्सुकता को दवाना उनके वश के बाहर था।

कृष्ण के प्रति गोपियों के इस अटूट प्रेम को देखकर उद्धव भी उनकी प्रशंसा, किये बिना नहीं रह सके। किन्तु फिर भी उन्हें इनके इस प्रेम में उन्हें मोहावृत्ता का अंत दिखाई दिया। अतः उन्होंने प्रेम-भक्ति के स्थान पर ज्ञान और योग का सन्देश

दिया। उन्होंने कृष्ण की ओर से भी इसी प्रकार का सन्देश सुनाया कि वे तो सर्वव्यापी परमब्रह्म हैं अतः फिर वियोग कैसा? प्रियतम के इस प्रकार के ज्ञान-भरे सन्देश को सुनकर गोपियाँ बहुत प्रसन्न हुईं। इस सन्देश से उनके दिव्य चक्षु खुल गये और उन्हें शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उनका विरह वेग भय सन्तुलित हो गया। उद्धवजी इसी प्रकार वहाँ कई माह रहे और उनके शोक को कम करने के लिए उपदेश देने लगे।

गोपियाँ कुछ शान्त सी भवस्थ हो गईं किन्तु कृष्ण-दर्शन और सहवास की लासला उनमें अब भी दृष्टिगत थी। किन्तु उनकी चिह्नसत्ता मन शान्ति में अवश्य बदल गई। इस प्रकार भागवतकार के अनुसार उद्धवजी के ज्ञानोपदेश से गोपियों का विरहवेग शान्त हो गया और उनके हृदय की उदार धृतियाँ जाग गईं।

यह है भागवत में वर्णित कथा का अत्यन्त सक्षिप्त रूप जो भ्रमरगीत काव्यों का आधार रही है। हिन्दी के कवियों को यह विषय कुछ इतना प्रिय लगा है कि उन्होंने इसी के आधार पर अलग से काव्य लिखने आरम्भ कर दिये और उसकी एक श्रवणी परम्परा चल पड़ी। इस परम्परा में रचित काव्यों में व्यक्ति विरोध के अनुसार गहरा स्पर्श विभिन्नतायें चाहे रही हों किन्तु भूल रूप में उनकी विचारधारा एक ही रही। एक बात अवश्य है। इन सभी का दृष्टिकोण भागवतकार के बिल्कुल विपरीत रहा है। कथावस्तु तब से इन्होंने अनेक परिवर्तन कर दिये। इन्हें न तो उद्धव की गान-चर्चा ही अच्छी लगी और न उसका गोपियों द्वारा शिरोधार्य करना ही पसन्द आया। गोपियों के वचनों से भी इन्हें कोई विरोध सतोष नहीं हुआ। वास्तव में इन्होंने इस प्रसंग को कुछ नया ही रंग दे दिया। भागवत और इन भ्रमरगीतों में कई अन्तर हो गये जो निम्न रूप में दर्शनीय हैं—

१. भागवतकार के अनुसार उद्धव का ज्ञानोपदेश गोपियाँ मान लेती हैं और उनका शोकावेग कम हो जाता है, जिसका सात्त्विक यह हुआ कि ज्ञान और योग ने प्रेम-भक्ति पर विजय प्राप्त कर ली। ठीक इसके विपरीत इन भ्रमरगीतों में ज्ञान-योग पर प्रेम-भक्ति की विजय प्रदर्शित की गई है। गोपियों के शान्त होने के स्थान पर इनमें उद्धव का ज्ञानवेग शान्त दिखा दिया है। वे गोपियों की प्रेम-लग्न को देखकर चकित रह गये तथा स्वयं प्रेमी बन कर लौटे।

२. दूसरा अन्तर है गोपियों की वार्ता प्रणाली में। भागवत में भी उपालम्भ ही अवश्य है किन्तु इसकी गोपिया के स्वर में वह तीव्रता, व्यग्न, कटाक्ष तथा तर्क ही है जो इन भ्रमरगीतों काव्यकारों की गोपिया के स्वर में दृष्टिगत है।

३. रूपा जिसका भागवत में नाम तक नहीं है, बाद के इन भ्रमरगीतों में वाचनिक रूप से एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है।

४. भागवत में यह प्रसंग एक कथा-मात्र ही है जबकि बाद के भ्रमरगीत महत्त्वपूर्ण काव्य हैं।

इन मौलिक उद्भावनाओं का श्रेय है हमारे चरितनायक महात्मा सूरदास को उन्होंने भागवत में वर्णित उद्धव के राज गमन साधारण प्रसंग को इतना महत्त्वपूर्ण

यना दिया। भागवत की सिसकती हुई गोपियाँ सूर द्वारा इतनी अश्रुमयी बन गईं कि एक विशाल सरिता ही उमड़ पड़ी।

हमारा यहाँ मुख्य विषय है—सूर का भ्रमरगीत, अतः उसकी विषय-वस्तु पर ही कुछ प्रकाश डालना उचित रहेगा। सूर के भ्रमरगीत का आरम्भ भी कृष्ण के भ्रतीत-स्मरण तथा उद्धव से सदेश लेकर ब्रज जाने को कहने से ही होता है। इस सदेश के भेजने में कृष्ण की आकुलता के तो दर्शन होते ही हैं किन्तु इसमें पीछे एक महान् उद्देश्य और दिखाई देता है। उद्धवजी को अपने ज्ञान पर घटा गर्व था, वे कृष्ण को भी ज्ञान का उपदेश देते रहते थे। गोपियों की दृढ़ तथा तीव्र प्रेमभक्ति की प्रबल पवन के आगे उद्धव की ज्ञान-भित्ति उड़ जायगी, ऐसा सोचकर ही वे उन्हें वहाँ भेजते हैं। सदेश देने से पूर्व कृष्णजी उद्धव को जो कुछ समझाते हैं वैसे तो बहुत साधारण सी बातें हैं किन्तु सूर ने उनका वर्णन कर उन्हें बहुत आकर्षक बना दिया है। पहले नन्द से प्रणाम करना और इसके पश्चात् यशोदा माता को पालागन कहना आदि कुछ शिष्टाचार की ही तो बातें हैं। इसके पश्चात् वे उन्हें प्रत्येक बात समझाते हैं कि उन्हें किस प्रकार किस-किस से भेंट करनी है? इधर कुब्जा भी अपनी ओर से उन्हें कुछ विशेष सलाह देती है। इन सब बातों की हृदयगम करके उद्धवजी ब्रज पहुँचते हैं। इनके आगमन की सूचना समस्त ब्रज प्रदेश में हलचल उत्पन्न कर देती है। पहले तो उन्हें कृष्ण ही समझा जाता है किन्तु बाद में उद्धव जानकर भी उनका प्रेमपूर्ण सत्कार होता है। नन्द के आँगन में एक सभा जुड़ती है जहाँ उद्धव कृष्ण द्वारा भेजी हुई सदेश की पाती उनको देते हैं। लेकिन प्रेम-पाती पढ़े कैसे, नयन तो जल से भर गये।

यही से अवसरवश आये हुए भ्रमर पर डालकर गोपियों के तीखे उपालम्भ आरम्भ हो जाते हैं। इनके उपालम्भों की विशेषता यह है कि वे बहुत होते हुए भी मधुर हैं। शायद ही कोई उपालम्भ और उपालम्भ का ढग बचा हो जिसका प्रयोग इनके भ्रमरगीत में न हो। लगभग ढाई सौ पदों में गोपियों के हृदय में भरा हुआ गुवार ही बाहर आया है। गुवार की यह विशालता इस तथ्य को प्रमाणित करती है कि वास्तव में नारी के पास अश्रुओं का कोष ही होता है। गुवार निकलने के पश्चात् आखिर गोपियों का हृदय फूट ही पड़ता है। कृष्ण के वियोग में ब्रज की जो दयनीय दशा हो गई है उसका चित्रण हृदयवेधक शब्दों में विद्यमान है। शाब्दिक तथा सैद्धान्तिक युद्ध ने यदि उद्धवजी को निरुत्तर कर दिया था तो वस्तुस्थिति के इस प्रकार के वर्णन ने उनको बिल्कुल ही भुना दिया। वास्तव में उद्धव पर जितना प्रभाव उनकी विषम स्थिति का पड़ा उतना तर्कों का नहीं। ब्रज से लौटने पर उन्होंने कृष्ण से गोपियों की लगन की प्रशंसा करते हुए उनकी विषम स्थिति का ही वर्णन किया, उनके तर्कों का नहीं। एक बात और भी उल्लेखनीय है। गोपियों का अपनी दशा का वर्णन वास्तविक ही है। उसमें कुछ अतिशयोक्ति नहीं है।

गोपियों की लगन को देखकर उद्धव निरुत्तर हो जाते हैं और उनको अपने पास

कोई ऐसा तर्क नहीं दिखाई देता जिससे वे गोपियों को प्रेम-भक्ति से हटा कर अपना योग-ज्ञान सिखा सके। गोपियों के रग-मे-रग कर वे कृष्ण के पास वापिस लौटते हैं और कृष्ण से गोपियों आदि की विषम दशा का वर्णन कर उनसे दण्ड जाने का आग्रह करते हैं। कृष्ण मुस्करा कर कह देते हैं कि 'आयहु जोग सिखाय' जोग सिखा आये। अर्थात् आखिर पराजित होकर चले आये न वापिस। गये सिखाने अपना योग-ज्ञान, सोल आये प्रेम-भक्ति।

यह है सूरदास के भ्रमरगीत की विषय-वस्तु का संक्षिप्त विवरण।

यदि यही तर्जि यह भी विचार कर लिया जाय कि सूर का भ्रमरगीत किस प्रकार का काव्य है, तो अप्रासंगिक न होगा। इसका निर्णय विषय, शैली तथा स्वरूप तीन दृष्टियों से होना चाहिए। विषय की दृष्टि से यह स्पष्ट रूप में एक उपालम्भ काव्य है। शैली की दृष्टि से निस्तन्त्रेह रूप में यह गीतात्मक है। परन्तु स्वरूप की दृष्टि से इसे मुक्तक काव्य कहा जाय अथवा प्रबन्ध काव्य। यह तर्किक वाद है। मुक्तक काव्य किसी शृङ्खला से मुक्त अपना एक अलग अस्तित्व रखने वाले छोटे बलेवर वाले काव्य को कहते हैं। इसमें एक पद दूसरे पद से अपना कोई सम्बन्ध नहीं रखता। कम से कम इतना सम्बन्ध तो शान्त्य में नहीं होता कि दूसरे पद का अर्थ लगाने के लिए पहले पद से कुछ सहायता लेनी पड़े। उसका अर्थ अपने आप अलग स्पष्ट होता है। इसके विपरीत प्रबन्ध काव्य में छन्दों की एक शृङ्खला होती है। दूसरे छन्द का सम्बन्ध पहले पद से जुड़ा रहता है। पहले के बिना दूसरे का प्रसंग अथवा अर्थ कुछ भी स्पष्ट नहीं होता। इसका बलेवर बड़ा होता है। इतिवृत्ति का स्थान इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। मुक्तक के विपरीत इसका प्रभाव भी स्थायी होता है। मुक्तक की भांति थोड़ी देर रहने वाला नहीं।

सूरदास भ्रमरगीत के पदों की यदि अलग अलग परीक्षा की जाय तो निश्चय रूप से वह एक मुक्तक काव्य ही प्रतीत होता है। उसका प्रत्येक पद अपना एक अलग स्वतन्त्र अस्तित्व रखता है और वह अपना प्रसंग एवं अर्थ स्वयं स्पष्ट करने में पूर्ण रूप से समर्थ है। वाक्यवस्तु भी इतनी छोटी है कि उसे प्रबन्ध काव्य के अनुपयुक्त कहा जायगा। किन्तु इसके सब मुक्तक पदों में प्रबन्ध का एक पतला सा धागा निवृत्तता चला गया है, यह भी निश्चित ही है। दूसरे सारे भ्रमरगीत का उद्देश्य भी एक ही है, पदों के उद्देश्य कुछ अलग अलग नहीं है। विशेष रूप से उल्लेखनीय तथ्य तो यह है कि अन्त में पाठक के हृदय पर उसका प्रभाव भी स्थायी रूप में पड़ता है जो प्रबन्ध काव्य के अनुरूप ही है। मुक्तक काव्य का प्रभाव इस प्रकार का नहीं होता।

इस प्रकार दोनों ओर के लिए प्रबल तर्क हैं। अतः उमें दोनों का समन्वित रूप रहना ही उपयुक्त है। अतः हमारी दृष्टि में इसे मुक्तक-प्रबन्ध काय कहना उचित है।

भ्रमरगीत की परम्परा

भ्रमरगीत काव्य परम्परा का बीजारोपण जो आगे चलकर एक विशाल वृक्ष के रूप में विकसित हुआ श्रीमद्भागवत में दिखाई देता है। यहाँ श्रीकृष्ण द्वारा प्रेषित उद्धव राज में आते हैं और नन्द, यशोदा आदि से कृष्ण के ग्रहण, रूप का प्रतिपादन करते हैं। भगवान के निर्विकार, अनादि, अनन्त और सर्वगत, रूप का निवेदन करके वे नन्द और यशोदा आदि को उनके इसी स्वरूप की प्राप्ति के लिए ज्ञान का उपदेश देते हैं। बाद में गोपियाँ उन्हें एकान्त में ले जाती हैं। बीच एक भ्रमर भ्रमता हुआ वहाँ आ पहुँचता है और गोपियाँ भ्रमर के चहाने उपालम्भ करना आरम्भ कर देती हैं। उनका इस प्रकार का यह उपालम्भ 'भ्रमरगीत' के नाम से प्रसिद्ध है।

श्रीमद्भागवत में इस प्रसंग को कुछ विशेष महत्त्व नहीं दिया गया है। इसमें सौन्दर्य भरने का श्रेय परवर्ती हिन्दी कवियों को है जिन्होंने इस प्रसंग को अत्यन्त प्रभावशाली बना दिया। भागवत में इस प्रसंग का कोई स्वतन्त्र महत्त्व न होने के कारण वर्णनात्मकता ही अधिक दिखाई देती है। चित्रोपमता तो कुछ है भी, भावनात्मकता का तो नितान्त अभाव है। भागवतकार की दृष्टि योग और ज्ञान पर ही केन्द्रित रही है। परवर्ती हिन्दी-कवियों ने इसके स्थान पर प्रेम और भक्ति की भावना को सामने रखकर इस प्रसंग को इतना मोहक बनाना आरम्भ कर दिया कि हिन्दी में इसकी एक लम्बी परम्परा चल पड़ी और 'भ्रमरगीत' नाम से एक अलग साहित्य खड़ा हो गया। सर्वप्रथम इस प्रकार का कार्य महात्मा सूरदास ने आरम्भ किया। उन्होंने इस प्रसंग को कुछ ऐसे रूप में अपनाया कि वह इतना मोहक सिद्ध हुआ कि वामपक्षी विचारधारा के आने तक कोई भी सहृदय कवि इस प्रसंग पर कुछ न कुछ लिखने का मोह सवरण नहीं कर सका।

इस परम्परा के अन्तर्गत आने वाले कवियों को दो भागों में बाँटा जा सकता है—ग्रन्थकार कवि तथा दूसरे फुटकर पद रचना करने वाले कवि। कालक्रम के अनुसार इन कवियों की यदि हम एक तालिका बना दें तो कुछ अधिक उत्तम रहेगा। तालिका निम्न प्रकार से बनाई जा सकती है—

भ्रमरगीत की परम्परा

ग्रन्थकार कवि

फुटकर क

(अ) भक्तिकाल—कवि तथा ग्रंथ

१. सूरदास (भ्रमरगीत)
२. परमानन्ददास (परमानन्दसागर)
३. मन्ददास (भंवरगीत)
४. अक्षर धनन्य (प्रेम दीपिका)

(ब) रीतिकाल

१. रसनायक (विरह विलास)
२. रसरासि (रसिकपञ्चीसी)
३. ग्वाल (गोपी पञ्चीसी)
४. भ्रजनिधि (प्रीति पञ्चीसी)

(स) आधुनिक काल

१. हरिऔध (प्रियप्रवास)
२. रत्नाकर (उद्धव छातक)
३. मधिलीशरस गुप्त (द्वापर)
४. सत्यनारायण 'कविरत्न' (भ्रमरदूत)
५. डॉ० रमाशंकर शुक्ल 'रसाल' (रसालमञ्जरी)

(अ) भक्तिकाल

१. तुलसीदास
२. रहीम

(ब) रीतिकाल

१. मतिराम
२. देव
३. घनानन्द
४. दास
५. सेनापति
६. पद्माकर

(स) आधुनिक काल

१. भारतेन्दु
२. प्रेमधन

अब इन कवियों तथा इनकी रचनाओं की विशेषताओं पर संक्षिप्त प्रकाश डाल देना अनुपयुक्त न होगा। जैसा हमने पीछे कहा कि इस प्रवीणारोपण भागवतकार द्वारा हुआ। हिंदी में इस परम्परा को आरम्भ करने सूरदासजी की ही। इन्होंने इस प्रसंग की एक प्रकार से नितान्त मौलिक हं दिया। वास्तव में इस प्रसंग की लोकप्रियता ही सूरदासजी के कारण हुई। उद्धव और गोपियों के आचार पर एक ओर तो ज्ञान की गौरवता और भक्ति की सरसता प्रदर्शित करके भक्ति की छेड़ता का प्रतिपादन किया तथा दूसरी ओर विरह और उपासक बाल्य का एक अद्वितीय नमूना उपस्थित कर दिया। विचारधारा ही नहीं उनकी कथा में भी सूर ने परिवर्तन कर दिया है। अब में आकर उद्धव भागवतकार के उद्धव की भक्ति और अयोध्या के शरीर, जहाँ जहाँ, गोपियों, दूर के हैं, उनके रूप की देख लेती हैं। उन्हें दृष्टि के आने का संदेह होता है। मिलने पर दृष्टि राधा जानकर बुझा-मगल पृथ्वी हैं। ऊँचीजी इनके दृष्टि-मोह के निवारण के हेतु जानोपदेश करते हैं। गोपियाँ उनको उत्तर देकर अपनी विवशता प्रगट करती हैं। उत्तर के साथ ही भागवत के भ्रमरगीत के आधार पर भ्रमर की बल्बना कर सूरदासजी गोपियों के द्वारा अपने व्यथ्य बसवाते हैं। गोपियाँ एक ओर अपने प्रेम

को 'सहज सरिताई को प्रेम' बता कर तथा 'एक हुतो सो गयो स्याम सग को ईस' आदि कह कर अपनी विषयता प्रगट करती हैं तथा दूसरी ओर ज्ञान और की ओर उपहासास्पद संकेत करती हैं। उद्धवजी इनके सहज प्रेम से इतने प्रभावित होते हैं कि मथुरा लौटकर कृष्णजी से व्रज जाने की प्रार्थना करने लगते हैं। प्रभार मुरदासजी ने भागवत की कथा आदि में परिवर्तन करके इस प्रसंग को अत्यंत मनमोहक बना दिया और एक महान् परम्परा का निर्माण किया।

इस विषय में दूसरा नाम भट्टछाप के प्रमुख कवि परमानन्ददास जी आता है। यद्यपि इस प्रसंग पर इनका कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं है किन्तु विचित्र विस्तृत प्रभावशाली शैली तथा सरस व्यंजना के कारण इस परम्परा में इनका भी महत्त्व स्थान है। इनकी गोपियाँ भी अत्यन्त भोली-भासी और कृष्ण के प्रेम में सराबोर हैं सतर्क बुद्धि उनके पास नहीं है किन्तु गम्भीरता उनके बचनों में सदैव रहती है। किसी भी प्रकार उद्धव का उपदेश उन पर प्रभाव नहीं डालता।

इस परम्परा में नददास जी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन्होंने भ्रमरगीत की कथा को उद्धव गोपी सवाद ही बना डाला। मुरदास जी तो पहले उद्धव वार्ता करवाते हैं और कृष्ण नद, यमोदा और गोपियों के लिए अपना अलङ्कार सदेश भेजते हैं। गोपियाँ उन्हें दूर से ही देख लेती हैं किन्तु नददासजी के भ्रमरगीत का आरम्भ ही 'ऊधो को उपदेश सुनो व्रज नागरी' से होता है। यों के मिलने से पूर्व की कथा की नददासजी चर्चा तक नहीं करते। वे तो सीधे गोपियों के बीच उपस्थित होकर कृष्ण सदेश कहना आरम्भ कर देते हैं। कृष्ण का नाम ही गोपियों को उनका स्मरण हो उठता है और वे चेतनाहीन हो जाती हैं। उद्धवजी उन्हें जल के छीटे देकर जगाते हैं और ज्ञान का उपदेश देने लगते हैं। गोपियाँ भी उन्मत्त आध्यात्मिक तर्कों का उत्तर ठीक उसी प्रकार देती हैं। निगुण-सगुण तथा ज्ञान पर सुन्दर तर्क वितर्क होता है जिसमें स्पष्ट रूप में उद्धव जी की हार होती है। यों की तार्किकता के सामने उद्धव जी का ज्ञान गर्व घुटने टेक देता है और वे कभी और पुराण की दुहाई देने लगते हैं तो कभी उन्हें जोग की लोभ-प्रसिद्धि का सहारा लेना पड़ता है। तर्क का यह श्रम न तो भागवत में ही है और न 'सूर सागर' में ही है, मुरदासजी का एक पद ऊधो को उपदेश सुनो किन कान दें अवश्य ही कुछ पद्धति का तथा श्रम पक्षों से बड़ा है। इसमें वादविवाद का थोड़ा सा क्रम भी है। यों ही इसमें सक्षिप्त में सम्पूर्ण भ्रमरगीत भी है। सम्भवतः नददास जी ने इस पद का आधार लेकर विस्तार कर दिया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि नददास जी के भ्रमरगीत में दार्शनिक पक्ष अधिक प्रबल है। उनकी विशेषता यह है कि उन्होंने वे गूढ़ से-गूढ़ दार्शनिक सिद्धान्तों को सरल और सीधे शब्दों में समझा दिया है। यही कारण है कि इनका भ्रमरगीत सम्प्रदाय की दृष्टि से अधिक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ माना जाता है। कलात्मकता की दृष्टि से भी यह ग्रन्थ कृष्ण काव्य में अपना एक विलकुल अलग और विशिष्ट स्थान रखता है। 'और कवि गढ़िया नददास ललित' ...

वित वस्तुतः सत्य ही है।

अधर अनन्य का नाम भी इस परम्परा में साधारण रूप से आता है। परम्परागत हृत्त्व की दृष्टि से इनमें कोई विशेष उल्लेखनीय बात नहीं दिखाई देती। प्रारम्भिक कवियों की प्रणाली के आधार पर ही इन्होंने भी रचना कर दी है। हाँ, इनकी कवियों की ग्रामीणता तथा तीव्रता अवश्य स्मरणीय है। भवितकाल में फुटकर कवियों तुलसी और रहीम का नाम भी आता है। तुलसी का तो इस परम्परा में कोई महत्व ही नहीं हाँ, रहीम का कुछ विशिष्ट स्थान अवश्य है। इन्होंने बड़े व्यापक आधार पर कवियों के वियोग से उत्पन्न गोपियों की वेदना को ग्रहण किया है। उनकी मौलिकता व सहृदयता वास्तव में देखने योग्य है। इन्हें बरबं छन्द के अत्यन्त छोटे से शरीर में वस्तुतः भावों के प्रगट करने में कोई बाधा नहीं है। इनकी गोपियों को सहज-मुग्ध कविका की सजा दी जा सकती है। उनके वचनों में कृत्रिमता नहीं है किन्तु साधारण ग से वस्तु स्थिति का स्पष्टीकरण है।

रीतिकालीन कवियों में इस परम्परा की दृष्टि से फुटकर रचना करने वाले कवियों का ही अधिक महत्व है। इस काल के फुटकर छंद हृदय में जो क्षणिक मित्कार उत्पन्न करते हैं वैसा प्रभाव इस काल के ग्रंथों का नहीं पड़ता। ग्रंथकार कवियों में रसनायक, रसरासि, श्वाल, व्रजनिधि के नाम आते हैं। फुटकर छंदों के रचने आला म मतिराम, देव तथा घनानन्द का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

आधुनिक काल में कालक्रम के अनुसार सर्वप्रथम फुटकर कवियों में भारतन्धु या प्रेमघन का नाम लिया जाता है। बिखरे हुए होते हुए भी पद सान्त्वित्य और स्वाभाविक भाव व्यञ्जना के कारण भारतन्धुजी के पदों का महत्व विशेष है। इन दो कवियों के अतिरिक्त इस काल के ग्रंथकारों का बहुत महत्व है। इनमें प्रत्येक का अलग अलग व्यक्तित्व है। व्रजभाषा में रत्नाकरजी का उद्भव शतक इस परम्परा में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। इनके ग्रंथ का आरम्भ ही बहुत पुराना है। इन्होंने जो कविताएँ गोपियों के मुख से कहलाई हैं उसका लिए उनका वाक्य हृदय में सर्वदा ही स्मरण किया जायगा। वास्तव में भ्रमरगीत की परम्परा का मिला निचोड़ सुखवस्थित रूप में हमें उद्भव-दातक में दिखाई दे जाता है। वहाँ तो सत्य है कि उनकी गोपियों में हम सूर की भाव प्रज्ञा नारियाँ ही लेकर आज की स्पष्ट वस्तु कहलान वाली महिलाओं के दर्शन हो जाते हैं। खड़ी बोली में परम्परा में एक ग्रंथ का नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है। वह ग्रंथ है रिशोपत्री का 'प्रियप्रवाम' जिस खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहलान का हान्द गौरव प्राप्त है। ससृष्ट वन वृद्धा में अनुवात प्रणाली में लिखा हुआ यह महाकाव्य वास्तव में अपनी सुगन्ध नहीं रखता। इस ग्रंथ में यह प्रसंग पूर्ण रूप से निम्न दृष्टिकोण रखता है। इस ग्रंथ का आधार कुछ मनोवैज्ञानिक और तर्क-प्रणीत है। कुछ ऐसी घटनाएँ जो कृष्ण के विषय में प्रचलित हैं और जिन पर आज का बुद्धिवादी युग विद्वत्ता तब नहीं करता, इसमें इस रूप से वर्णित है कि कोई

अस्वानाधिवता, गही लगती। मैथिलिचरण गुन्तजी ने इस प्रसंग में अपने स्वभाव के अनुकूल एक सन्तुलन बनाये रखने का प्रयास किया है। उनके 'द्वापर' वास्तविक महत्त्व तो उस समय दिखाई देता है जबकि वे उर्मिला और मांति इसमें भी उपेक्षिता नारियों को प्रधानता देने में प्रयत्नशील दिखाई पड़ते हैं। सत्यनारायण 'विवरल' के भ्रमरदूत का नाम भी यद्यपि इस परम्परा सया जाता है किन्तु उसका स्वरूप सर्वथा भिन्न है। यह गोपियों का भ्रमरगीत है। इसमें तो यशोदा (भारत माता) वृष्ण के पास अपना भ्रमर दूत भेजती है, उन्हें बुलाने का प्रयत्न करती है। इस प्रकार इसमें राष्ट्रीय-भावना का ही अ है, मतः हमारी दृष्टि में इस काव्य का अध्ययन तो अलग ही दृष्टिकोण से चाहिए।

हाँ, डॉ० रमादाँवर शुक्ल रसास ने इस परम्परा के निर्वाह में सफलता की है। भावों की दृष्टि से इनकी 'रसास मजरी' में मौलिकता के दर्शन भी होते हैं।

आज के इस तर्क और विमान के युग में इस विषय पर कुछ और उमीयम, कवियों ने भी लेखनी चलाई है जिनका मूल्यांकन होने की अभी आवश्यकता है।

यही है उस भ्रमरगीत परम्परा का सक्षिप्त विवरण जिसका बीजारोपण हुआ था भागवतकार के द्वारा और बृक्ष विषसित हुआ सूर आदि के हाथों।

आधारभूत दार्शनिक और जीवन-सिद्धान्त

भारतीय दर्शन का प्रारम्भ सभी विद्वान् वेदों से मानते हैं। यद्यपि वेदो वेदान्तिक विवेचन नहीं है, किन्तु सृष्टि के अनन्त व्यापार के प्रति आश्चर्य तथा नियन्ता के प्रति व्यापक श्रद्धा अवश्य ही अभिव्यक्त है। यह तो ठीक है कि विवेचन तथा दर्शन के क्षेत्र में बुद्धिगत तर्क-वितर्क का श्रीगणेश आगे चलकर हुआ कि यह कहना भी नितान्त सही है कि सभी ने वेदों को सदैव माना है। वेदों को अपना आधार बनाया है और अपने सिद्धान्तों की साखी दिलवाने के लिए के सूत्री की शरण ली है। पददर्शन के रचयिता महर्षि बादरायण आदि के भारतीय दर्शन अत्यन्त गहन बन गया था। किन्तु पौराणिक काल की समाप्ति पश्चात् सर्वसाधारण पर शुद्ध रूप में उसका कोई प्रभाव नहीं रह गया था। ऐतिहासिक काल से आरम्भ करते हुए सर्व ज्योति की जड़ से सर्व को नहीं माना कि श्री शंकराचार्य ने वेदान्त को सम्पूर्ण भारत में फिर से सुँजा दिया था। अतएव आज भी सर्व प्रसिद्ध सिद्धान्त है। उनके पश्चात् उनके सिद्धान्तों में कुछ उलट करके तीन नये सिद्धान्त और बन गये थे। इन तीनों में श्री बल्लभाचार्य जी का शुद्ध द्वैतवाद सर्व साधारण पर प्रभाव की दृष्टि से अपना एक विशेष स्थान रखता है।

इन दोनों सिद्धान्तों की तुलना करना हमारे लिए उपयोगी होगा। श्रीशंकराचार्य जी ईश्वर को निर्गुण, निर्विकार तथा नित्य मानते थे। उनकी दृष्टि में वह कर्ता है और न भोक्ता। जगत की कोई वास्तविक सत्ता उनकी दृष्टि में है। जीव और ब्रह्म का उनकी दृष्टि में अविच्छिन्न सम्बन्ध है। उसके

ब्रह्मल्लभाचार्य जी ने परमात्मा को सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में बताया । उनकी दृष्टि में जहाँ ब्रह्म निराकार एवं निर्विशेष है, वहाँ सर्वशक्तिमान तथा सर्वधर्मा भी है । वही सर्ववर्त्ता है और वही सर्वभोक्ता । सृष्टि की रचना वह लीला के निमित्त करता है । अतः वह लीला का परिणाम रूप है अतः वह असत अथवा मिथ्या नहीं है । जीवात्मा को भी आचार्य जी भिन्न और अभिन्न दोनों मानते हैं । आत्मा और परमात्मा दोनों का सम्बन्ध पूर्णरूपेण युद्ध है । 'माया' जैसी कोई शक्ति दोनों के बीच में नहीं है । उक्त दोनों विद्वानों के दार्शनिक मत में सिद्धान्त पर के इस अन्तर के कारण साधन-पक्ष में भी अन्तर हो जाता है । शङ्कराचार्य ब्रह्म-प्राप्ति के लिए ज्ञान और योग का विधान बताते हैं । अपनी आत्मा में ज्ञान उत्पन्न करके, माया को अपने बसीभूत बनाकर तथा भ्रान्ति का निवारण करके निर्गुण ब्रह्म को उपासना करना ही उनका मार्ग है । ठीक इनके विपरीत श्री बल्लभाचार्य भक्ति योग का प्रतिपादन करते हैं । उनके मतानुसार अपने हृदय में ईश्वर के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करके तथा धीरे-धीरे उसके प्रेम में अनन्य होकर ईश्वर की प्राप्ति करना ही ईश्वर प्राप्ति का सुगम मार्ग है । जिस तत्त्व की प्राप्ति श्रद्धा भुक्तियों तक को गहन तपस्या करने के पश्चात् भी नहीं होती वह प्रेम के कारण साधारण प्राणियों को सहज ही प्राप्त हो जाता है ।

भ्रमरगीत में उक्त दोनों ही आचार्यों की विचार धाराओं के विवरण दिखाई देते हैं । शङ्कराचार्य का मत ज्ञानी उद्वेग के द्वारा तथा बल्लभाचार्य का मत प्रेम निह्वल गोपियों द्वारा प्रतिपादित होता है । यह दोनों मतों का पारस्परिक वाद-विवाद भी संक्षिप्त होता है । जो सम्भवतः तत्कालीन परिस्थितियों के प्रभाव के कारण आया हुआ प्रतीत होता है । सूरदास जी ने यद्यपि बल्लभाचार्य जी के मत को ही शङ्कराचार्य के मत से अधिक महत्व दिया है किन्तु तो भी अद्वैतवाद को उन्होंने हीय नहीं माना । निर्गुण का खड्ग वे नहीं नही करते । हाँ, उसे ध्रुम साध्य और इसे सहज बता कर इसका महत्व अवश्य प्रदर्शित किया है । उद्वेग जब गोपियों को योग ज्ञान की शिक्षा देते हैं तो गोपियाँ उनके इस भाव को स्वीकार नहीं करती । वे कुछ अपने सिद्धान्तों का विवेचन नहीं करती । वे तो अपनी ब्रह्म भक्ति तथा प्रिय-विमोह से उत्पन्न बिरह वेदना का ही वर्णन करती हैं । इस प्रकार परोक्ष रूप से बल्लभाचार्य के सिद्धान्तों का प्रतिपादन करती हैं । वे उद्वेग के कथन को विवृत नहीं करती, हाँ, परिस्थितियों के प्रतिकूल बताकर अप्राप्त अवश्य कहती हैं ।

सूर के समय में योगमार्ग की श्रुती की ध्वनि भी बहुत तीव्र थी । इस साधना प्रणाली के अन्तर्गत निम्न-भिन्न प्रकार की क्रियाओं द्वारा शरीर को साधा जाता है और उसके भीतर ही सकल ब्रह्माण्ड के दर्शन किये जाते हैं । सूरदास भ्रमरगीत में निर्गुण सिद्धान्तों के माध्यम-साधन अपने आप ही इस मार्ग का भी विरोध होता गया है । यदि ध्यान से देखा जाय तो कहा जा सकता है कि सूर ने योग-मार्ग का तो जोर दार्शनिकों में गड़बड़ किया है ।

इस प्रकार यह भली-भाँति स्पष्ट है कि सूर-वृत्त भ्रमरगीत में वस्तुभाषार्थ जी के शुद्ध द्वैतवाद का ही मंडन है। उनके दार्शनिक सिद्धान्तों की पृष्ठभूमि में यही वाद कार्य कर रहा है। किन्तु एक बात अवश्य है। उन्होंने भ्रमरगीत में इन सिद्धान्तों का समावेश शुद्ध रागात्मक आधार पर किया है। धर्म के तीन प्रधान अंग माने जाते हैं—ज्ञान, भक्ति और कर्म। इन तीनों का ही यही समन्वय दिखाई देता है। परिणाम यह हुआ है कि यह वाक्य परब्रह्म की प्राप्ति के ध्येय से अलग नहीं हुआ है और भाष ही उसमें लोक-संग्रह का पुट भी आ गया है।

जब किसी व्यक्ति के दार्शनिक सिद्धान्तों को केन्द्र बनाकर उसके आत्मा-परमात्मा सम्बन्धी विचारों का अध्ययन किया जाता है तो इस बात का पता लगाना भी आवश्यक हो जाता है कि उसका जीवन के प्रति क्या दृष्टिकोण रहा है? उसका यह दृष्टिकोण स्वस्थ है अथवा नहीं। यदि उसका जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है, स्वस्थ नहीं है तो फिर चाहे उसके दार्शनिक सिद्धान्त कितने ही गहन हों, हमारी दृष्टि में वे अवीक्षण्य ही समझे जायेंगे। संसार में अब तक दार्शनिकों के प्रति यही समझा जाना रहा है कि वे जीवन के प्रति कोई उत्साहपूर्ण दृष्टिकोण नहीं रखते। किन्तु उनका यह समझना नितान्त गलत है। वास्तविकता तो यह है कि अब तक जितने भी उच्च दार्शनिक हुए हैं सभी का जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण ही रहा है। माना जा सकता है कि कुछ लोक प्रसिद्ध दार्शनिकों ने जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण नहीं रखा। ऐसे दार्शनिकों के विषय में हमारा तो यही विचार है कि वे समाज के विकास में बाधा ही देने हैं। वास्तव में जीवन सिद्धान्तों को दार्शनिक सिद्धान्तों से अलग रखकर देखना अनुचित ही है। ये दोनों एक ही प्रश्न के दो पहलू हैं। एक के अभाव में दूसरे के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं हो सकती।

भारतीय संस्कृति का जीवन के प्रति सदैव से ही स्वस्थ दृष्टिकोण रहा है। उद्योग, समय तथा समन्वय पर आधारित संतुलित जीवन उसका आदर्श रहा है। उसका आदर्श कभी भी अव्यवहारिक अथवा अस्वाभाविक नहीं हो पाया है। हमें इस बात पर गर्व है कि संसार में जितने भी आदर्श प्रचलित हैं उन सब में यह आदर्श अद्वितीय है। यह हम मान सकते हैं कि प्रवृत्ति-मार्ग की अपेक्षा निवृत्ति-मार्ग की ही अधिक श्रेष्ठ माना जाता रहा है किन्तु क्या इससे जीवन की अपेक्षा होती है। उससे तो केवल इतना ही तात्पर्य होता है कि उसके द्वारा मानव के प्राकृतिक स्वार्थों का दमन हो जाय, समाज में अव्यवस्था एवं अज्ञान का अड्डा न बन जाय तथा समभाव का सप्रह करके व्यक्ति के हृदय में काल-गति के प्रभाव से कोई क्षीय उत्पन्न न हो जाय। वस्तुतः यह निवृत्ति-मार्ग जीवन को सदैव आनन्दमय बनाये रखने के लिए प्रयत्नशील है, इसे जीवन के प्रति उदासीन नहीं कहा जा सकता। उस सिद्धान्त को जो आत्मा को अजर और अमर मानता हो, जीवन के प्रति निराशात्मक दृष्टिकोण रखने वाला कौन कह सकता है? कुछ विचारकों का कहना है कि भारतीय दर्शन जीवन को गौण समझता है। हमारा विचार है कि शायद उन्होंने वैदिक कवि 'जीवेन शरदं शतम्' उत्साहमय,

घोष नहीं सुना, नहीं तो वे ऐसा नहीं कहते । ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, यागप्रस्थाश्रम और सन्यास जिनमें उपभोग और समय का ध्यानन्दमय सन्तुलन है जीवन के सच्चे स्वरूप का आदर्श-चित्र नहीं तो और क्या है ? इस प्रणाली के द्वारा एक व्यक्ति तथा सम्पूर्ण समाज दोनों के जीवन के महत्त्व पर दृष्टि डाली गई है । समाज के जीवन की परम्परा भ्रमर है जबकि एक व्यक्ति का जीवन सीमित है । दोनों में मेल रखने के लिए आवश्यक है कि नई पीढ़ी तथा समाज में उठती हुई नयी विचारधाराओं के लिए पुरानी पीढ़ी स्वयं स्थान रिक्त कर दे । यही यहाँ की जीवन प्रणाली का मूलभूत आदर्श रहा है । कौन कह सकता है कि यह आदर्श विकास को प्रवर्द्ध करता है ? भ्रमरगीत की मूल भावनाओं में सर्वत्र जीवन के प्रति यही स्वस्थ दृष्टिकोण दिखाई देता है ।

कुछ विद्वानों की दृष्टि में वस्तुत्व का भावना से बहुत ऊँचा स्थान है । हम भी इस बात से सहमत हैं किन्तु हम एक बात प्रवक्ष्य कहना चाहते हैं । यात यह है कि भावनाओं के प्रति क्या कुछ हमारे वस्तुत्व नहीं हैं ? हाँ, और प्रवक्ष्य है । जो उपदेशक शुष्कता के रेगिस्तान में विचरण करत हैं वे तथ्यों का नहीं समझते । किन्तु जीवन तथ्या से भ्रमर हो ही नहीं सकता । वस्तुत्व जीवन का लक्ष्य जीवन से हटकर नहीं है, उसकी सीमा में ही है । किसी समस्या का हल भी उतना ही यथार्थ है जितनी कि स्वयं वह समस्या । यही दृष्टिकोण भ्रमरगीत में गोपियों के माध्यम से ज्ञात होता है । वैसे भ्रमरगीत में पात्रानुसार भ्रमर भ्रमर दृष्टिकोण दिखाई देते हैं—कृष्ण और गोपियों का भ्रमर, उद्धव का भ्रमर तथा कुन्जा का भ्रमर । किन्तु मूरदास का अपना दृष्टिकोण है कृष्ण और गोपियों का दृष्टिकोण । यही भ्रमरगीत की केन्द्रीय भावना है ।

यहाँ हम जीवन निर्यापन प्रणाली की स्पष्ट रूप से दो रूपों में विभक्त देख रहे हैं—एक है बौद्धिक और दूसरी है हृदयगत भावनाओं से मज्जित । मूरकृत भ्रमरगीत की भावना के अनुसार जीवन में कौरी बौद्धिकता हेय है । वता उसका स्थान पर हृदयगत सम्बन्धों पर ही अधिक बल देते हैं । इस प्रकार भ्रमरगीत में निहित जीवन-सिद्धान्तों में एक और जहाँ उद्धव के कल्पनात्मक आध्यात्मवाद का तिरस्कार दृष्टिगत है और इसके स्थान पर जीवन की भ्रमर सत्यता का उद्घाटन है, वहाँ दूसरी ओर इसमें उस बौद्धिकता की भी उपेक्षा है जो जीवन को प्रतिभौतिक और प्राज्वल के समान कृत्रिम बना देती है । भ्रमरगीत के ये जीवन सिद्धान्त नितान्त सरल और सहज गम्य हैं ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि भ्रमरगीत का जीवन सिद्धान्त पूणतया स्वस्थ एवं सन्तुलित है । आवश्यकता तो आज इस बात की है कि हम उसमें से आज के युग के लिए एक सदेश की खोज करें और उस अपने जीवन में अपना कर अपना और समाज का कल्याण करें ।

काव्यगत सौन्दर्य

समय-समय पर विभिन्न विद्वानों ने काव्य को एक निश्चित परिभाषा देने का प्रयास किया है किन्तु तो भी आज तक उसकी कोई एक सर्वमान्य परिभाषा स्थिर नहीं हो पाई है। यस्तुतः उसे एक निश्चित सीमा में बाँधना भी नहीं चाहिये क्योंकि यदि प्रयत्न करने पर एक परिधि का निर्माण कर भी दिया तो वह व्यर्थ ही प्रमाणित होगा। कारण, समय परिवर्तनशील है, इसकी गति उस परिधि को तोड़ देगी। हम जैसे ही यह भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, इतिहास इस तथ्य का साक्षी है। कितनी ही बार ऐसा हो चुका है। 'कोई देश और कोई भाषा समय की परिवर्तनशीलता के आघात से नहीं बची। इतना सब-कुछ होते हुए भी काव्य के दो तत्त्व सदैव अपरिवर्तित रहे हैं। इन दो तत्त्वों के विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न नाम रखे हैं। किन्तु साधारण रूप में इन्हें अन्तरिक पक्ष तथा बाह्य पक्ष अथवा भावपक्ष और कलापक्ष कहा जाता है। भावपक्ष के अन्तर्गत सुन्दर सुललित भाव, हृदयग्राही वस्तुनाएँ, सवेदनशील अनुभूतियाँ तथा प्रभावशाली विचार आते हैं। कलापक्ष में अभिव्यजना सौष्ठव, भावपूर्ण शैली, अनुपम चित्रोपमता, सौन्दर्यमयी अलंकार-योजना, भावानुकूल प्रौढ़ भाषा तथा विषयानुकूल छन्दोबद्धता का समावेश होता है। इन्हीं कसौटियों के आधारों पर किसी काव्य के महत्त्व का मूल्यावन किया जाता रहा है। हम भी इन्हीं कसौटियों के आधार पर सूरजित 'भ्रमरगीत' के काव्यगत सौन्दर्य की परख करेंगे।

भावपक्ष

बहने की आवश्यकता नहीं कि भ्रमरगीत वियोग शृंगार से सम्बन्धित एक सफल काव्य है। किन्तु इसमें केवल वियोग दशा का ही चित्रण नहीं है, अपितु वियोगिनी गोपियों के द्वारा परोक्ष रूप में वृष्ण को दिये गये उपालम्भों का बोध है। इस काव्य में अधिकांशतः स्वयं गोपियों के ही वचन हैं। कवि ने जहाँ तक गोपियों का सम्बन्ध है स्वयं अपनी ओर से कुछ नहीं कहा है। यदि वही कभी कुछ कहा भी है तो वह 'न' के बराबर है और काव्य में क्यासून जोड़ने के लिए ही है। साथ ही इसमें निर्गुण और सगुण-जैसे गम्भीर विषय पर वादविवाद भी देखने को मिल जाता है। अतः यह काव्य केवल भावमग्न करने वाला ही नहीं, विचारोत्तजक भी बन जाता है।

'Our sweetest songs are those which tell our saddest thoughts' के अनुसार यह काव्य स्वतः ही हृदयग्राही है। फिर जब भ्रमर प्राकृतिक प्रतिभा वाले कवि सूरदास के हाथों में पड़ कर एक निश्चित उद्देश्य को लेकर हमारे सम्मुख आता है तो और भी प्रभावोत्पादक बन जाता है। कुछ विद्वानों का वचन है कि यह तो पूर्णतः उपालम्भ-काव्य ही है। ठीक है, इसमें उपालम्भों का प्रत्यक्ष भण्डार है किन्तु इन उपालम्भों में ही तो गोपिया का प्रेम-विह्वल हृदय स्पष्ट रूप में खुलकर सामन आता है। इन गोपियों के हृदय का वह कौन-सा कोना है जहाँ सूर की दृष्टि नहीं पहुँचा है? असीम वेदना का वह कौन-सा पक्ष है जिसे सूर ने स्पर्श नहीं किया है?

वेदना की वह बौनन्नी अन्तिम से अन्तिम गहराई है जहाँ मूर न पहुँचे हो? प्रेम रम में डूबे हुए गोपियों के हृदय को शुष्क वातां तथा अपरिचित उपेक्षा से जो ठेग पहुँची तथा फलस्वरूप उनपर इसकी जो प्रतिक्रिया हुई उसे सहज स्वाभाविक विन्तु मामिक रूप में धरित देस कर बौन ऐसा आलोचक होगा जो उनकी अद्भुत अन्तर्दृष्टि की सराहना न कर उठेगा। यदि यह कोई अद्वितीय बात नहीं थी तो फिर उनके परवर्ती कवि उनका आधार लेकर भी सफलता का मुख क्यों नहीं देख सके? गोपियों के उपासक ऐसे प्रतीत होने हैं जैसे मानो अवसरानुकूल हमारे हृदय में ही निक्ल पड़े हों। उनके काव्यों में हमारे हृदयों की एकत्रित खीझ ही दिग्वार्द पड़ती है। वास्तव में गोपियों की वेदना केवल गोपिया की ही वेदना नहीं है, वह तो नारी-माय की वेदना है। हम कह सकते हैं कि वह प्रत्येक विछुड़ी हुई आत्मा की वेदना है जो परम प्राप्ति की इच्छा में चिरन्तन काल से जलनी चली आ रही है। अस्तु अस्तु काव्य में ईश्वर के सगुण रूप की महत्ता का जो प्रतिपादन है, वह मनुष्य-जीवन की मार्थकता का अमिट उद्घोष ही कहा जाना चाहिए।

भ्रमरगीत के भाव पक्ष का वास्तविक सौन्दर्य दो स्थानों पर विशेष रूप से देखने को मिलता है। एक तो विशुद्ध सतप्त हृदय की मनोदशाओं के अत्यन्त सूक्ष्म, स्वाभाविक एवं मार्मिक चित्रण में तथा दूसरे गोपियों की उन उन्नतियों में जिनके द्वारा वे ज्ञान के देवता उदय का मधुर तिरस्कार करती हैं, कृष्ण को उपासक देती हैं, अपने हृदय की खीझ का प्रगटीकरण करती हैं, अपने प्रेम की अनन्यता स्पष्ट करती हैं तथा साथ ही सगुण रूप की महत्ता का भी प्रतिपादित करने में सफल होती हैं।

आइये, अब कुछ तनिक विस्तार में विचार करें। कृष्ण के आग्रह पर उदय का सदेश लेकर ब्रज जाने तक की घटनाओं पर मूर ने बहुत संक्षेप में प्रकाश डाला है। स्पष्टतः प्रतीत होता है कि मूर का हृदय यहाँ तक रमा ही नहीं है। उनके हृदय में तो सम्भवतः उत्सुकता शीघ्र ही गोपियों और उदय के वार्तालापों में पहुँचने की थी। काव्य का केन्द्रीय उद्देश्य भी गोपिया के वचना में ही था किन्तु तो भी वे यहाँ वास्तव्य को नहीं भूने जो उनकी सजगता का ही प्रमाण है। मूर अनुपम स्नेहमयी माना यशोदा के प्रति कृष्ण के हृदय में उमड़ती हुई भावनाओं को पहचानने थे। यदि वे यशोदा के पुत्र वियोग से व्यथित हृदय को विवृत्त कर देते तो उनकी सजगता ही क्या रहती? उन्होंने उसे कृष्ण का जो सदेश भिजवाया है, दर्शनीय है—

‘नीक रहिए जमुमति मया।

‘यायेगे दिन-चार पाँच में हम हलधर दोऊ भैया ॥’

अपनी भूल को हँसी में टालते हुए स्वयं नन्द को जो कृष्ण द्वारा मीठा उलट्टा दिखवाया है वह भी देखिये कितना हृदयवादी है—

‘कहियो आय नद माया सों निषट कठिन हिय कोन्हों।

मूर स्वयं पहुँचाय मधुपुरी बहुरि सदेश न सोन्हों ॥’

यशोदा के पश्चात् गोपियों का नम्बर आता है। विरह से व्यथित गोपियाँ इतने दिनों बाद जब अपने प्रिय का संदेश पाने की आशा देवती हैं तो उनकी भाव-विह्वलता की सीमा टूट जाती है। वृष्ण की संदेश-पत्रिका को देखकर देखिए गोपियों का क्या दशा हो जाती है—

‘निरखत अंक श्याम सुन्दर के बार बार सावति छाती।

सोचन जस कागद मस मिति के हूँ गई श्याम श्याम की पाती ॥’

गोपियों को आशा थी कि वे उदय के मुख से प्रिय के शीघ्र ही आगमन का सुन्दर संदेश सुनेंगी। किन्तु इसके स्थान पर जब उन्होंने सुना उदय का शुष्क तथा दम घोटने वाला शानोपदेश तो उनके हृदय को एक बड़ा गहरा धक्का लगा। एक क्षण तो वे ठगी-सी हो रह गईं। जब आशा के विलुप्त विपरीत इस प्रकार कोई संदेश मिले तो मनुष्य ठगा सा रह ही जाता है। अब निम्नलिखित के अतिरिक्त उनके पास चारा ही था या—

‘सुनत संदेश दुसह माघ के गोपीजन बिल्लाती।

सूर विरह की कौन बसाये नदन ढरत अति पानी ॥’

इसके पश्चात् तो उनके हृदय का वेदना-सागर लीक बनकर बाहर आ निकला और कई रूपों में प्रस्फुटित हो गया। गोपियाँ कभी तो उदय को उपालम्भ देकर अपना व्यथित हृदय दान्त करती हैं। कभी उपहास करके कुछ सुख वा अनुभव कर लेती हैं और कभी अपने रुदन तथा विषम स्थिति का प्रकटीकरण करके कुछ हल्कापन अनुभव करती हैं। गोपियों के इस प्रकार के वचनों से यह प्रमाणित हो जाता है कि सूर ने जहाँ एक ओर नवीन प्रसंगों की उद्भावना की शक्ति थी वहाँ दूसरी ओर हृदय के अनन्त भावों को पकड़ने की शक्ति भी थी। सूर से पहले के कवि वियोग-पक्ष में प्रायः बाह्य पक्ष का ही चित्रण किया करते थे किन्तु सूर ने इसके स्थान पर आन्तरिक पक्ष को ही अधिक महत्व दिया है और इस प्रकार अपनी अनुपमता तथा श्रेष्ठता का परिचय दिया है।

गोपियों को पहले तो यही विश्वास नहीं होता कि उदय जी जो कुछ कह रहे हैं उनसे ही कह रहे हैं। जब यह विश्वास हो जाता है कि उदय जी जो कुछ कह रहे हैं उनसे ही कह रहे हैं तथा वही कह रहे हैं जो वे समझ रही हैं तो उन्हें उदय पर विश्वास ही नहीं होता। वे सोचती हैं कि वृष्ण तो कभी ऐसा बड़ा ही नहीं सबते। कृष्ण पर इतना भट्ट विश्वास उनके प्रेम की अनन्यता का कितना सबल प्रमाण है। निम्न उक्ति उदाहरण स्वरूप दृष्टव्य है—

‘अधो जाय बहुरि मुनि आयो कहा बहो है नन्दकुमार।

यह न होय उपदेश श्याम की कहत लगावन छार ॥’

किन्तु जब उन्हें यह विश्वास हो जाता है कि वास्तव में यह संदेश उनके निष्ठुर प्रियतम का ही है तो उनका दुःख सीमाहीन हो जाता है। इस दुःख का प्रगटीकरण निम्न पद में देखिये—

‘ऊयो ! यह हरि कहा करयो ?
 राजबाज चित्त दये सांवरे गोकुल क्यों बिसरयो ?
 जो सौ घोस रहे सो सौ हम सन्तत सेवा कीनी ।
 वारक बगहुँ उल्लास बाधे सोई मानि जिय सीनी ॥
 जो तुम कीटि करो सज्जनायक बहुत राजकुमार ।
 सो ये नद पिता कह मिलि हैं अरु जगुमति महतारि ॥
 बहूँ गोधन बहूँ गोप-धुन्द सब गोरस को खंयो ?
 ‘सूरदास’ भय सोई करो जिहि होय कान्ह को ऐयो ।’

गोपियों को इस बात का दुःख तो था ही कि कृष्ण उनसे विछुड़ कर चले गये, किन्तु इससे भी बड़ा दुःख इस बात का हुआ कि मथुरा जाकर इतनी उपेक्षा कर दी। उन्हें बड़ा दुःख होता है कि कृष्ण ने तो प्रेम की रीति को ही बलब लगा दिया। दुःख के साथ कहती हैं—

‘प्रीति करि दोन्ही गये छुरी ।

जैसे अधिक छुगाय कपट कम पाछे करत छुरी ॥’

अब तनिक उपालम्भों की भी परख कर लीजिये। उपालम्भ का सबसे बड़ा कारण है कुब्जा जिसे कृष्ण ने मथुरा जाकर अपना लिया था। कुब्जा को लक्षित करके गोपियों ने जो तीखे ताने बसे हैं उनमें सह-पत्नी के हृदय में समायी हुई ईर्ष्या का अंगटीकरण देखते ही बनता है—

‘कुब्जा काज कस को भार्यो भई निरन्तर प्रीति ।

सूर बिरह बज भलो ना लागत जहाँ ग्यानु तहें गीति ॥’

‘हरि सौं भलो सो पति सीता की ।

दूत हाथ लिख उन्हें न पठायो निगम शान गीता की ॥

अब धौ कहाँ परेखो कीज कृबिजा के भीता को ॥’

गोपियों के उपहास करने में भी सर्वत्र सूर ने एक स्तर रखा है। उस स्तर से पतन होता नहीं नही दिखाई देता। इनके उपहास में वह प्रीति तथा सरलता विद्यमान है जो प्रत्येक परिष्कृत अथवा अपरिष्कृत हृदय को प्रभावित कर सकती है। इन उपहासों की शक्ति का तो कितना ही क्या? इन्हीं से उदब का रंग पीका हुआ, इन्हीं से उदब का ज्ञान गर्व चूर-चूर हुआ, इन्हीं में द्वारा एक महान् उद्देश्य की प्रति हुई। इन उपहासों में हास्य की अवस्थिति मानी जा सकती है किन्तु यह हास्य भी कुछ और ही प्रकार का है। उस पर वेदना और खीझ का आवरण चढ़ा हुआ है। उसे करुणात्मक हास्य की सजा दी जा सकती है। कुछ उदाहरण दृष्ट्य हैं—

‘विलगि जानि मानहु ऊयो प्यारे ।

ये मथुरा काजर की कोठरी, जे आवहि ते कारे ॥

मुम कारे, मुकलक सुत कारे, कारे मधुप सवारै ॥’

‘मधुकर यह कारे की रीति ।

मन दे हरत परायो सर्वसु करे कपट की प्रीति ॥’

×

×

×

ऊघो जाह तुम्हें हम जाने ।

स्याम तुम्हें यही नहि पठाए तुम तो बीच भुलाने ॥

ब्रजवासीन सो जोग कहत ही बातहु कहत न जाने ।’

✓ ‘आयो घोस बड़ी व्यापारी ।

सादि खेप गुन ज्ञान जोग की ब्रज मे आय उतारी ।’

‘आमे जोग सिखावन पांडे ।

परमारथी पुराननि सादे ज्यों धनजोर टांडे ॥’

ये तो हुए उन उपहासों के उदाहरण जिनमें गोपियों ने स्पष्ट रूप से उद्धवजी पर तीखे छींटे कसे हैं। इनका एक दूसरा भाग भी है जिसमें तार्किकता का भ्रश अधिक है। इन उपहासों के द्वारा सूर ने निर्गुण ब्रह्म की साधना के स्थान पर सगुण-साधना तथा योग-मार्ग के स्थान पर प्रेम-मार्ग की महत्ता प्रदर्शित की है। ऐसा करने में गोपियों को कुछ अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ा है। उन्होंने अपने मत के प्रति-पादन के लिए कारण और तर्क नहीं दिये हैं। अधिकार में उद्धव से प्रश्न पूछने में ही सारी बातें स्वतः ही स्पष्ट हो जाती हैं। एक उदाहरण ही इस बात की पुष्टि के लिए पर्याप्त होगा—

‘निर्गुन कौन देस को दासी ।

मधुकर ! कहि समुझाय सोंह दे ब्रूभत, सांच न हाँसी ॥

को है जनक, जननि को कहियत, कौन नारि को दासी । आदि

विश्वास के लिए आवश्यकता होती है आत्मीयता की और आत्मीयता का आधार होने है स्पष्ट तथ्य। गोपियाँ उद्धव की बात भी मानने को तैयार हैं किन्तु कब ? जबकि वे अपने निर्गुण ब्रह्म को उनके सामने लाने खड़ा कर दें—

‘तो हम मानें बात तुम्हारी ।

अपनी ब्रह्म दिखावहु ऊघो, मुकुट पीताम्बर धारी ॥

भजि तब ताको सब गोपी सहि रहि हैं बरुगारी ।’

गोपियों ने मनोभावों के चित्रण के अन्तर्गत यदि उनकी दशा तथा उनके हृदय की विह्वलता और प्रेम की अनन्यता पर कुछ प्रकाश न डाला गया तो वान कुछ अधूरी-सी ही रह जायगी। गोपियों ने चाहे कितना ही उपहास किया, कितना ही व्यंग्य किया तथा कितना ही अपने को संभालने का प्रयास किया, आखिर भी तो साधारण नारियाँ ही। वे अपने मुख से अपनी व्यथा प्रगट किये बिना कैसे रह सकती थी ? उद्धव को प्रभावित करने के हेतु भी ब्रज की वास्तविक स्थिति का दिग्दर्शन आवश्यक था। हीन दशा का यह चित्रण इतना स्पष्ट तथा हृदयभेदी शब्दों में है कि इसका चित्र तो नेत्रों में सम्मुख नाच ही जाता है, पाठक भी असीम वेदना में डूब

जाता है। उद्धव सबसे अधिक-प्रभावित इसी दशा के बरान से हुए थे। उन्होंने कृष्ण के पास जाकर पहले इसी दीन दशा का ही बरान किया है। एक उदाहरण देखिये गोपियाँ क्या कह रही हैं—

‘निति दिन बरसत नैन हमारे ।

सदा रहत पावत ऋतु हमरे जबते स्याम सिधारे ॥’

उद्धव के शब्दों में इसका भाूमिक चित्र निम्न शब्दों में दर्शनीय है—

“कहाँ लौ कहिए ब्रज की बात ।

सुनहु स्याम तुम बिन उन लोगन जैसे दिवस बिहात ॥

गोपी ग्वाल गाय गोमुत सब मलिन बदन, कृस गात ।

परम दोन जनु सितिर हेम इत अयुज गन भिनु पात ॥

जो कोई भावत देखि दूर तें सब पूछति कुसलात ।

धलन न देखि प्रेम आतुर उर कर चरनन लपटात ॥

बिक चातक बन बसन पावे बायस बलिहि न जात ।

सूर स्याम सदेसन के डर पयिक न बा मय जात ॥”

इस पद से जहाँ ब्रज की आकुलता स्पष्ट होती है वहाँ उनके प्रेम की अनन्यता भी झलक रही है। कृष्ण की इतनी उपेक्षा होने पर भी गोपियों को अपने प्रेम पर घटल विश्वास है। अनन्य प्रेमी को भी यदि इतना विश्वास न होना तो फिर और कैसे होगा? वे अपनी अनन्यता तथा असमर्थता के लिए इतने सुन्दर तर्क देती हैं कि हृदय बस उनकी न्याय सगतता को स्वीकार करता ही दिखाई देता है—

“ऊधो ! मन नाही दसबीत ।

एक हुतो सो गयो स्याम सग, को अवरार्थ तुब ईत ॥”

❧

❧

❧

“हर मे माखन धोर गये ।

अब कैसेहूँ निकसत माहीं ऊधो ! तिरछे हूँ जु घडे ॥”

इस प्रकार उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि मूरदास भ्रमरगीत का भावपक्ष अत्यन्त सबल है। सुन्दर सुललित भाव, हृदयघाटी कल्पना, सवेदनाशील अनुभूतियाँ तथा प्रभावशाली विचार आदि ने इस काव्य को अत्यन्त उच्च श्रेणी का काव्य बना दिया है।

वत्सापक्ष

वत्सापक्ष के अन्तर्गत जैसा कि हमने पीछे बताया कि भाषा, पंखी, अभिव्यञ्जना सौष्टव्य, छन्दोबद्धता, विशेषमता, धलधार-योजना की गणना की जाती है। मूरदास ‘भ्रमरगीत’ के वत्सापक्ष को बगोटी पर बसाने के हेतु, अपने विवरण को इन्हीं चीजों में विभक्त कर सना उपयुक्त रहेगा।

भाषा

‘विचारों और मनोभावों के प्रगट करने का साधन भाषा होती है। जिन

साहित्यकार का भाषा पर अधिकार नहीं है वह साहित्यकार ही क्या ? जिनका भाषा पर अधिकार नहीं होना उनके भाव अस्पष्ट हो, रह जाते हैं। काव्यकार के लिए तो भाषा पर सच्चा और पूर्ण अधिकार होना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि वहाँ केवल महत्त्व इस बात का नहीं है कि क्या कहा जा रहा है, इस बात का भी है किस प्रकार कहा जा रहा है ? बिना भाषा पर असाधारण अधिकार हुए कोई भी कवि महान् कवि कहला ही नहीं सकता।

महात्मा सूरदास का भाषा पर असाधारण अधिकार दिखाई देता है। उनके पास शब्दों का अभाव कभी नहीं रहा। भावों के प्रकट करने के तो न जाने वे कितने ढंग जानते थे। सबसे बड़ी विशेषता तो उनकी यह है कि उनकी भाषा सदैव भावा-नुकूल रही है। यदि वियोग का स्थल है तो भाषा भी विह्वल दिखाई देगी, यदि व्यग्य का स्थल है तो उसमें भी बंसी ही तीव्रता के दर्शन होते हैं, स्नेह का अवसर है तो उसमें कोमलता रहेगी और यदि भक्ति का अवसर है तो उसमें भी अपेक्षित दीनता दिखाई देगी। 'भ्रमरगीत' में तो उनकी भाषा का यह गुण और भी स्पष्ट रूप में दिखाई देता है।

महाकवि सूरदास ने अपने काव्य की रचना ब्रजभाषा में की है। यदि हम सूर की शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा के पूर्व के राजस्थानी से मिश्रित ब्रजभाषा के विकास पर एक दृष्टि डालें तो कहना पड़ेगा कि वे किसी ब्रजभाषा की अज्ञात परम्परा में अवतरित हुए थे। किन्तु जिस प्रकार द्विवेदी युग के कवियों ने खड़ीबोली की सत्ता पहले से ही रहने पर भी, उसे भावनाओं का वाहक बनाया था, उन्हीं प्रकार ब्रजभाषा के परिष्कार और अलङ्कृति में सूर का एक ऐतिहासिक महत्त्व है। सूर ने ब्रज-भाषा प्रयोग की कुछ विशेषताओं पर दृष्टिपात कर लेना अत्यन्त आवश्यक सा प्रतीत हो रहा है। इस भाषा की कोमलता का चोला पहनाने के हेतु उन्होंने वैदिक 'ऋ' के स्थान पर 'रि', 'र' का प्रयोग किया। स्वरो के प्रयोग और विशेष रूप से सानुनासिक स्वरो के प्रयोग ने इस दृष्टि से उनकी बहुत सहायता की है। कुछ लोगों के विचार में डिंगल मिश्रित ब्रज भाषा में प्रयुक्त द्वित्वप्रधान तथा सयुक्ताक्षरो का प्रयोग कम करके भी सूरदास ने कोमलता की सृष्टि की है। कुछ लोग का विचार है कि सूर साहित्य में सस्कृत के उत्तम शब्दों का प्रयोग बहुत मिलता है। किन्तु हम उनकी बात से सहमत नहीं हैं। जहाँ वे भागवत का आधार लेते हैं वहाँ अवश्य ही कुछ उत्तम शब्दों की प्रधानता लक्षित हो जाती है किन्तु भ्रमरगीत में जहाँ कवि भाव-विभोर ही रहना चाहता है, शास्त्रीय शब्दावली का प्रयोग बहुत कम है। वहाँ लोक साहित्य की शब्दावली ही वे अधिक प्रयोग में लाते हैं। इनके तो सधिपूर्ण शब्द भी अपेक्षाकृत सरल हैं। सूर की भाषा का विशेष अध्ययन करने वाले श्री प्रेमनारायण टंडन ने स्पष्टतः लिखा है कि सूर-साहित्य में स्वर-सधि-प्रधान शब्द ही अधिक मिलते हैं, ध्यजन-सधि तो अपवाद ही समझना चाहिए। सूर प्रायः उन शब्दों के प्रयोग से बचते ही रहे हैं जो भाव प्रवाह के मध्य पथर की भाँति अड़कर काव्य की प्रपणीयता

को हानि पहुँचाने हैं। 'भ्रमरगीत' में इस विषय में वे विशेष सतर्क दिखाई पड़ते हैं। प्राकृत के शब्दों के विषय में भी यही बात है। 'साहिबलहरी' तथा अन्यत्र उन्होंने प्राकृत शब्दों का प्रयोग अधिक मात्रा में किया है। 'भ्रमरगीत' में तो यदि कुछ शब्द अपनाये भी हैं तो वे अत्यन्त मधुर हैं जैसे चिट्ठर, कटिब, बेहरि आदि। इसी प्रकार क्या घबघी, क्या अरवी और क्या फारसी सभी देती विदेशी भाषाया के शब्दों का प्रयोग पहले तो सूर ने किया ही बहुत कम है यदि कही किया भी है तो अत्यन्त मधुर बनाकर।

सूरदास जी की भाषा की एक और विशेषता है ध्वन्यार्यमूलक शब्दों का प्रयोग। श्री प्रेमनारायण टटन के अनुसार इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग सूर ने देशज शब्दों से कहीं अधिक किया है। 'भ्रमरगीत' में इस प्रकार के भी शब्द कम ही मिलने हैं क्योंकि यहाँ सूर का उद्देश्य वातावरण की सृष्टि करना नहीं था। 'भ्रमरगीत' की भाषा की तो सबसे बड़ी विशेषता है परिस्थिति के अनुकूल उसका प्रयोग। कुछ उदाहरण इसकी पुष्टि के लिए यहाँ प्रस्तुत करना अनुपपुक्त न होगा। उपहास और विद्रुप करते समय देखिये सूर की भाषा भी कितनी व्यंगमयी और चपल हो जाती है—

—“ऊधो, जाहू तुम्हें हम जानें।

इयाम तुम्हें ह्या नाहि पठाए, तूम हो बीच भुलाने।”

× × ×

बहो बहा ते घाए ही

जानति हो अनुमान मनो तूम। जादबनाय पड़ाए हो।

× × ×

ऊधो, भली बरी तूम घाये।

ये बातें कहि कहि या बुल मे बज के सोय हंसाये ॥

भावातिरेक प्रधान स्वता की सूर की भाषा तो भाषा और मनीष्यक्ति के सभी-व्यपन तोंड ढाँकी है। वही तो सूर की भाव धार वस्युन नदी के समान 'हृत्किरि' बहती हुई दीवनी दृष्टिगोचर होती है। हाँ उदय के प्रति व्यंग्य करते हुए सूरदास में जो चपलता और अत्यधिक व्यवहारिता दृष्टिगोचर शानो है, उसका ऐसे स्थान पर प्रभाव हो रहता है। उपहास प्रसवा व्यंग्य करते समय सूर वास्तव जीवन पर ही अधिक ध्यान देते हैं। उस समय वे बाहर से ही अधिक शब्द चुनते हैं किन्तु भावनापूर्ण स्थलों में तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो भाषा कवि के अंतर से ही निगल रही है। व्यंग्य करने समय जो मीठ और मत्स्याह्न दिखाई पड़ती है। वह यहाँ दंग, विपत्ति और घबराहट में परिवर्तित हो जाती है। कुछ उदाहरण दृष्टव्य हैं—

बाहे की गोपीनाथ कहावन ?

जो मैं मधुर कहत हमारो, पाकुन बाहे न घावन।

× × ×

जीवन मुंह चाही को नोकी ।

दरस परस दिन रात करति हैं, कान्हू पिपारे पो को ।

×

×

×

बिरही कहें ली आपु संभारें ?

जब तै गग परी हरिषव तै, बहिवों नाहि निवारें ।

भाषा भी बेचारी ऐसे प्रसंगों में मानो अपने आप को नहीं सभाल पा रही है, उसे गंगा की भाँति प्रवाहित होते रहना ही पड़ता है ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि सूरदास जी पात्रों की मानसिक स्थिति से नहीं, उनकी अभिव्यक्ति के भिन्न-भिन्न रूपों से भी परिचित थे । भिन्न-भिन्न मानसिक स्थितियों : भाषा का रूप भी भिन्न भिन्न दिखाई देता है ।

कहावतों और मुहावरों का भी काव्य में एक विशेष स्थान है । काव्य में प्राणवन्त करने के लिए इनका प्रयोग वाँछनीय माना जाता है । सूर ने इनमें सब अधिक लोकोक्तियों का प्रयोग किया है । 'भ्रमरगीत' में 'सूरसागर' के अन्य सभ भागों से इनका प्रयोग अधिक मात्रा में मिलता है । कुछ उदाहरण देखिये—

‘हमारे हरि हारिल को लकरी ।’

×

×

×

जोग ठगौरी बज न बिकैंहैं ।

दास छाँडि कै कटुक निबोरी, को अपने मुख खँहैं ।

सूरी के पातन के केना को भुक्ताहुल देंहैं ।

शैली

विचार अथवा मनोभाव यदि काव्य की आत्मा है तो शैली उसका शरीर जिस प्रकार भावों की कोई सत्या नहीं है, जिस प्रकार विचारों की कोई सत्य नहीं है, उसी प्रकार शैली की भी कोई सत्या नियत नहीं की जा सकती । 'Style is the man himself' के अनुसार शैली पर अलग-अलग व्यक्तित्व की अलग-अलग छाप होती है । अतः यह कहना कि शैली कैसी होनी चाहिए, बड़ा कठिन है हाँ, एक बात कही जा सकती है और वह यह कि वह भावानुकूल हो । जैसे भाव है वैसी ही शैली हो ।

इतने व्यापक अर्थ में तो शैली के अन्तर्गत अभिव्यजना, ध्वनि, अलंकार, छन्द आदि सभी कुछ आ जाते हैं किन्तु हम यहाँ भाषा, अलंकार, छन्द आदि सभी के अलग अलग ले रहे हैं । अतः यहाँ शैली के कुछ सङ्कुचित अर्थों को ही लेकर 'भ्रमरगीत' की कतिपय विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे । यदि शैली के व्यापक अर्थ की दृष्टि से भी कुछ कहना चाहे तो एक वाक्य में यही कहेंगे कि उसकी शैली सदैव भावानुकूल रही है । अब देखना यह है कि भ्रमरगीत में सूर ने अभिव्यक्ति का कौन-सा ढाँचा अपनाया है । मुख्य रूप से इस काव्य में तीन विधियों को अपनाया गया है—सवोधन, अन्वोक्ति और वयोपवन । इन्हीं तीनों के आधार पर 'भ्रमरगीत' में प्रयुक्त शैलियों

को सम्बोधन शैली, अन्योक्ति शैली तथा वथोपवचन शैली नाम दिये जा सकते हैं।

‘भ्रमरगीत’ में कवि अपनी ओर से कुछ भी कहना नहीं चाहता। बहुत आवश्यक स्थलों पर ही कवि के स्वगत वचन देखने को मिल सकते हैं। जो कुछ वह कहना चाहता है अधिकांश में उसके लिए पारस्परिक सत्ताप और सम्बोधनों का ही आश्रय लिया है। भ्रमरगीत के मुख्य पात्र हैं—वृष्ण, उद्धव, गोपियाँ और यशोदा। चूँकि तो भ्रमर भी एक पात्र है किन्तु उद्धव और उसे एक ही माना जा सकता है। ये पात्र आपस में ही एक-दूसरे को सम्बोधन करते हैं और सत्ताप करते हैं। इनके इस प्रकार के पारस्परिक सम्बोधन और वार्तालाप से इस काव्य में वह सजीवता आ गई है जो दुसरे काव्य में ही देखने को मिल सकती है। इन दोनों शैलियों के प्रतिस्वन इस काव्य में अन्योक्ति शैली का भी आश्रय लिया गया है। ‘भ्रमरगीत’ नाम भी इस शैली के कारण साधक प्रतीत होता है। गोपियों ने कुछ विशेष कारणों के बगीभूत होकर उद्धव से सीधे वार्तालाप नहीं किया बल्कि एक उड़ने हुए और को माध्यम बनाकर किया है।

अभिव्यजना सौष्ठव

किसी भी बात का बहुत-कुछ महत्व उसके कहने के ढंग पर निर्भर करता है। कोई साधारण-सी बात भी सुन्दर ढंग से कहने के कारण अत्यन्त आकर्षक और प्रभावशाली बन सकती है। ठीक इसके विपरीत श्रेष्ठ-से-श्रेष्ठ बात यदि ठीक ढंग से नहीं कही जा सके तो वह नितान्त प्रभावहीन बन जाती है। ठीक यही बात काव्य के क्षेत्र में है। कहने के सुन्दर ढंग को ही अभिव्यजना सौष्ठव कहते हैं। जहाँ तक इस दृष्टि से सूरदास भ्रमरगीत का प्रश्न है, निश्चय रूप से कहा जा सकता है कि इसमें जितनी महान् अनुभूतिमाँ, भावनाएँ तथा कल्पनाएँ हैं उतना ही कुशल उनका अभिव्यजना सौष्ठव है। गुप्तजी की ‘अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही है कला’ के गद्य पर सूर को एक सच्चा कलाकार कहा जा सकता है। ‘भ्रमरगीत’ का तो कुछ बेपरम ही ऐसा है कि यदि उससे वर्णन करने का ढंग सुन्दर न हो तो उसका सारा शौन्दर्य ही धूमिल पड़ जाता। सूर में यह सामर्थ्य बहुत अधिक माना में है, इसलिए इनका काव्य बहुत उच्च श्रेणी का माना जाता है। उन्होंने जो भी भाव जितने प्रभावशाली रूप में कहना चाहते हैं, वे कह सके हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं। कही भी उनकी अभिव्यजना-शक्ति हमें निर्वल नहीं दिखाई देती। भावों की जितने ही स्थानों पर पुनरुक्ति दृष्टिगत होती है किन्तु उनमें कहने के ढंग में सन्देह नवीनता रहती है। मत. वह पुनरुक्ति, पुनरुक्ति होती हुए भी खटवती नहीं है। पुनरुक्ति भी जब नहीं खटवती तो फिर अभिव्यजना-सौष्ठव की जितनी प्रशंसा की जाय उतनी थोड़ी। कितने ही उदाहरणों द्वारा सूर की अभिव्यजना शक्ति प्रमाणित की जा सकती है। पीछे के विवरण में इस शक्ति के प्रमाण के लिए कितने ही उदाहरण सोने जा सकते हैं।

छन्दोबद्धता

सूरदासजी ने 'भ्रमरगीत' दोहा-चौपाई और पदो में रचा है। उनके दोहा चौपाइयों को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि यहाँ उनका मन रमा ही नहीं है। इनमें तो ज्ञान और वैराग्य के ही गीत अधिक मात्रा में गाए गये हैं। विजय यहाँ भी भक्ति की दिखाई गई है। किन्तु यहाँ से वे बहुत ही शीघ्र आगे बढ़ जाना चाहते थे। इस हेतु दोहा-चौपाई जैसे छन्द ही अधिक उपयुक्त थे।

उनका पदो में लिखा हुआ 'भ्रमरगीत' बहुत अधिक लोकप्रिय है। यहाँ संगीत तत्त्व की प्रधानता होने के कारण आन्तरिक भावों में बहुत अधिक तीव्रता आ गई है। उनके इन पदों की पक्तियाँ तथा इनकी मात्राएँ कुछ निश्चित नहीं रहती क्योंकि वे राग-रागिनियों के आधार पर ही बसते हैं। फलतः भाव-प्रगटीकरण के लिए उनके पास पर्याप्त स्थान रहा है। सम्बोधन-शैली होने के कारण कुछ अन्य अनुविधाएँ भी उन्हें नहीं होने पाती। कहा जा सकता है कि छन्दोबद्धता की दृष्टि से सूरदासजी एक परम सफल कलाकार हैं।

चित्रोपमता

चित्रोपमता काव्यकार का एक ऐसा गुण है कि जिसके द्वारा वह परिस्थिति एवं मानसिक स्थिति का सच्चा चित्र हमारे हृदय पटल पर अंकित कर सकता है। चित्रोपमता लाने के लिए किसी भी कवि के पास सूक्ष्म निरीक्षण-शक्ति तथा मनो-वैज्ञानिक ग्रहणशील दृष्टि का होना आवश्यक है। यदि ये न हों तो फिर वह कैसे समझ सकता है कि कौनसी बातें उसे बिल्कुल उसी रूप में चित्रित करनी हैं और कौनसी नहीं?

किसी भी काव्य में चित्रोपमता का विवेचन करने के लिए बाह्य-दशा-चित्रण तथा आन्तरिक भाव चित्रण दोनों चित्रणों को देखा जाता है। 'भ्रमरगीत' में आकर्षक चित्रोपमता का अभाव कहीं भी दृष्टिगत नहीं होता। दोनों ही क्षेत्रों में अद्भुत चित्रोपमता दिखाई देती है। सूर में अद्भुत सूक्ष्म निरीक्षण-शक्ति भी है और ग्रहणशील मनोवैज्ञानिक दृष्टि भी। 'भ्रमरगीत' क्योंकि सलाप शैली में रचा हुआ है इसलिए उसमें बाह्य दशा के चित्रण के लिए अधिक स्थान नहीं है। किन्तु तो भी जो चित्रण हुआ है वह अत्यन्त स्वाभाविक है। उद्धव के व्रज-आगमन पर गोपियों की उत्सुकता की जो व्यञ्जना सूर ने की है, उसका यहाँ प्रस्तुत करना ही उदाहरणों की दृष्टि से पर्याप्त होगा—

‘पाई सब गलगाजि कँ ऊषो देखे जाय ।

ले भाई भजराज पँ, भानव उर न समाय ॥

भरध आरतो, तितक, दूध, दधि माये दोन्हों ।

कचम कलस भराय भानि परिकरमा कीन्हों ॥’

भाव-चित्रणों का तो इस काव्य में ढेर लगा हुआ है। पीछे भाव-पक्ष के वर्णन के अन्तर्गत दिये गए उदाहरण यद्यपि इस कथन की दृष्टि के लिए पर्याप्त हैं।

किन्तु यहाँ भी एक उदाहरण दे देना ग्यायसंगत ही रहेगा। गोपियों के अन्तर की निराशा निम्न शब्दों में देखिए कितने सुन्दर एवं स्वाभाविक ढंग से वर्णित है—

‘ऊधो ! अब नहीं स्याम हमारे ।

मधुवन, बसति बदलि से मे वे, माधव मधुष तिहारे ॥’

अलंकार योजना

इस बात से तो सभी सहमत हैं कि अलंकार का काव्य क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान है। वादविवाद इस बात पर रहा है कि इनका काव्य में किस मात्रा में प्रयोग हो ? विभिन्न प्रकार के वादविवादों के पश्चात् जो निर्णय अधिकांश विद्वानों की राय में ठीक रहा है, वह यह है कि अलंकार काव्य के लिए कोई आवश्यक वस्तु नहीं है। आवश्यक तो है रस। किन्तु काव्य की घोभा बढ़ाने के लिए इनका प्रयोग बौद्धीय है। काव्य की घोभा बढ़ाने वाले घर्षों को ही अलंकार कहा जाता है। अतः जहाँ तक इनसे काव्य की घोभा बढ़े, वहाँ तक तो इनका प्रयोग ठीक है। किन्तु जब उनसे कविता-कामिनी के सौन्दर्य को कुछ हानि पहुँचने लगे तो इनका प्रयोग वर्जित है। अतः निष्कर्ष यह है कि जानबूझ कर हम अलंकारों को बिल्कुल निकाल फेंककर न साँ अपनी हठधर्मी ही दिखावें और न इन्हें ही काव्य का चेतना मानकर कविता-कामिनी का गला घोट दें।

सूर-काव्य में अलंकारों का एक अक्षय भण्डार है और कहीं-कहीं एक-दो स्थानों पर इनकी भरती करने का प्रयास भी दृष्टिगत होता है किन्तु ऐसे स्थान अपवाद मात्र ही कहे जा सकते हैं। जहाँ नहीं उन्होंने ऐसा किया है वहाँ किसी विशेष रचना करने के कारण जैसे दृष्टिकूट के पद। किन्तु अधिकांश में तो उनकी भावनाओं का ही सान्द्र उमड़ता देखा जाता है। वास्तव में तो बात यह है जब अनुभूतियाँ तीव्र होती हैं तो इन झपट-झपट की बातों के लिए कवि के पास न तो समय रहता है और न स्थान। कवि-मनुदास बुरा न माने तो मैं यह कहता हूँ कि अलंकारों आदि पर तो वे ही अधिक ध्यान देते हैं जिनके पास भावनाओं का अभाव रहता है।

सूरकृत अमरगीत एक व्यंग्य प्रधान काव्य होने के कारण यद्यपि तुलनात्मक रूप में कुछ अधिक अलंकारों से सुसज्जित है किन्तु यह निश्चय रूप से कहा जा सकता है कि इस काव्य में प्रयुक्त अलंकार सुन्दर एवं स्वाभाविक ढंग में ही हैं। वे भावों का उत्कर्ष दिखाने हैं तथा वस्तुओं का रूप, गुण और मिया का तीव्र अनुभव कराने हैं। यही अलंकारों के प्रयोग करने का प्रयोजन होता है। सूर-काव्य में अलंकार प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं किन्तु क्या कोई कह सकता है कि वे करवस हामे हुए से प्रवीण होते हैं। क्या कोई कह सकता है कि उनमें काव्य का सौन्दर्य कहीं कम हुआ है ? उनसे काव्य की घोभा बड़ी ही है। घटी कहीं नहीं है।

अप्योक्ति का भी कुछ विद्वान अलंकार मानते हैं। हमने यद्यपि इसे शैली के अंगों में ही से निम्न है किन्तु यदि इस विषय में यहाँ भी कुछ कहना चाहे तो स्पष्टन कहा जा सकता है कि यही वह अलंकार है जो सूरदास ‘अमरगीत’ में सबसे अधिक

प्रयुक्त हुआ है। इस काव्य में प्रयुक्त शब्दालंकारों तथा अर्थालंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टान्त, यमक, श्लेष तथा अनुप्रास ही प्रचुर मात्रा में प्रयोग में आये हैं। कुछ उदाहरण दृष्टव्य हैं—

सागरूपक—

कानन-देह बिरह-दय लागी, इन्द्रिय जीव जरी ।
बूझे स्याम-धन कमल-प्रेम मुख, मुरली-बंद परी ॥

उपमा—

जोग हमे ऐसी लागति ज्यों तोहि छपक फूल ।

अनुप्रास—

अह मे बदराज बरसन आए ।

उत्प्रेक्षा—

कहियो नह कठोर भए ।

हम झोळ बोरें डारि पर-धरं मानो धाती सोंपि गए ॥

यमक—

निरखत अक स्याम सुन्दर के बार-बार लावति छाती ।

लोचन जस कागड़ मसि मिलि के छँ गई 'स्याम-स्याम' की पाती ॥

श्लेष—

तेहि निर्गुन, गुनहीन पुनबौ, मुनि सुन्दरि अनखत ।

दृष्टान्त—

ऊधो मन माने की बात ।

दाखि-गुहारा छाँडि प्रभुत फल विष कीरा विष खात ॥

स्पष्ट है कि सूरकृत भ्रमरगीत का कलापक्ष भी अत्यन्त उत्कृष्ट है। निःसंदेह कहा जा सकता है कि सूर महाकवि थे और उनके भ्रमरगीत में काव्य के दोनों पक्ष भावपक्ष तथा कलापक्ष चरमोत्कर्ष पर पहुँचे हुए हैं।

रस-योजना

इसमें कोई सन्देह नहीं कि भावों की कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती किन्तु तो भी बहुत समय से काव्य के प्रत्येक पक्ष का आलोचन विलोचन हुआ है और विद्वानों ने भावों की कुछ निश्चित सख्या ज्ञात करने का प्रयास किया है। अलंकार शास्त्रियों ने कुल नौ भाव माने हैं जिनसे प्राप्त होने वाले अलग अलग प्रकार के आनन्द को नवरस की संज्ञा दी है। य नौ भाव स्थायीभाव कहलाते हैं। स्थायी कहलाने का इनका एक मात्र कारण यह है कि ये भाव विशेष पर्याप्त समय तक प्रवाहित होते रहते हैं। इन भावों के अतिरिक्त कुछ अन्य स्पष्ट मानसिक दशाएँ आती जाती रहती हैं जो संचारीभाव के नाम से प्रसिद्ध हैं। संचरणाशील इन मानसिक स्थितियों का चित्रण स्थायीभाव के सदर्भ में ही किया जाता है। दूसरे शब्दों में इन्हे स्थायीभाव का सहायक ब्रजा जा सकता है।

नवरसों, समस्त स्थायीभावो तथा सचारीभावों आदि की गिनती न गिन कर यही इस प्रसंग में इतना कहना ही पर्याप्त है कि इन नवरसों में शृंगार रस सर्व प्रमुख रस माना जाता है। इसका स्थायीभाव रति है। शृंगार के दो पक्ष होने हैं—सयोग और वियोग। 'भ्रमरगीत' में जिसकी रस-योजना पर हम यहाँ विचार करने वाले हैं, वियोग शृंगार तथा अप्रत्यक्ष रूप से शांत रस की ही प्रधानता है। 'भ्रमरगीत' का विरह 'प्रवास' के अन्तर्गत आता है। कृष्ण का कार्यवश बाहर चला जाना गोपियों की विरहोत्पत्ति का कारण बन जाता है तथा पुनः लौटकर न आना 'प्रवास' कल्याणत्मक विरह की सीमा तक ले जाता है। किन्तु यहाँ कृष्ण के साथ मिलन की असम्भव आशा भी है और उसके साथ रति का भाव भी। अतः भ्रमरगीत की कल्याणत्मक वियोग शृंगार का काव्य कहना ही अधिक उपयुक्त जान पड़ता है।

कुछ भी हो यह निश्चित-सा ही है कि 'भ्रमरगीत' मुख्य रूप से विप्रलम्भ शृंगार से ही सम्बन्ध रखने वाला काव्य है। कल्याण, भक्ति और प्रेम भी विप्रलम्भ के ही अन्तर्गत लिये जा सकते हैं। कारण, भक्ति और प्रेम शृंगार के ही भग माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियाँ आलम्बन के रूप में उड़ब के द्वारा खाई गई प्रेम-पत्रिका तथा उनका योग-सन्देश उद्दीपन के रूप में लिये जा सकते हैं।

आओ, अब हम 'भ्रमरगीत' के मुख्य रस विप्रलम्भ शृंगार पर पूर्णरूप से विचार कर लें। आचार्य प० रामचन्द्र शुक्ल ने 'भ्रमरगीतसार' की भूमिका में इस विषय में लिखा है कि "वियोग की जितनी अन्तर्दशाएँ हो सकती हैं, जितने ढंगों से उन दशाओं का साहित्य में वर्णन हुआ है और सामान्यतः हो सकता है वे सब उसके भीतर मौजूद हैं।" प० शुक्ल का यह कथन सर्वांग में सही है। वियोगावस्था में दस दशाएँ मानी जाती हैं—अभिलाषा, चिन्ता, स्मरण, गुणकथन, उद्वेग, प्रलाप, जडता, व्याधि, मूर्च्छा तथा मरण। इन दसों दशाओं का वर्णन सूरदास 'भ्रमरगीत' में प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक का उदाहरण दृष्टव्य है—

(१) अभिलाषा—

ऐसे समय जो हरिभू आवाहि ।

निरखि निरखि वह रूप मनोहर बहुत सुख पावाहि ॥

(२) चिन्ता—

हमको सपनेहु में सोच ।

(३) स्मरण—

छोटे मन इतनी मूल रही ।

वे बतियाँ छतियाँ तिलि रसों जे नदनाल वही ॥

(४) गुणकथन—

एहि बोरिदाँ का ते धन धावने ।

दूरहि ते घर येन बाधर परि बारम्बार दगावने ॥

(५) उद्वेग—

तिहारो प्रीति बिधो तरवारि ।

दुष्टि पार करि मारि साँवरे, घायल सब राज नारि ।

(६) प्रताप—

सति मिलि करी कछु उपाउ ।

मार मारन छद्यो विरहिन निदरि पायो बाउ ॥

(७) जडता—

परम बिषोगिनी सब ठाढ़ी ।

ज्यों जल होन बोन कुमुदनि बन रवि प्रकाश की डाढ़ी ॥

निहि बिधि मोन सलिल ते बिछुरें तिहि प्रति गति भक्तुलानी ।

सूखे अघर न बहि कछु आवे यचन रहित मुख बानी ॥

(८) व्याधि—

बिनु गोपाल धरिन भई कुजं ।

तब ये लता लगति अति सीतल अय भई बिषम ज्वाल की पुजं ॥

(९) मूच्छा—

सोचति अति पछताति राधिका मूर्च्छित धरनि बही ।

सूरदास प्रभु के बिछुरे ते बिया न जाति सही ॥

(१०) मरण—(मरणासन दगा)—

हरि सदस मुनि सहज मृतक मई, इक विरहिन बूजे अति जारी ॥

इन दशावस्था के अतिरिक्त काव्यशास्त्र में प्रवास विरह की दस स्थितियाँ भी वर्णन प्राप्त होता है । वे सब भी इस 'भ्रमरगीत' में प्राप्त हैं—

(१) असीष्ठव तथा मतिनता—

अति मलीन वृषभानु कुमारी ।

हरि समजल अतर तनु भोजे ता सालब न धुमावति सारी ॥

(२) सन्ताप—

ऊयो । यहै बिचार गही ।

कं तन गए भलो माने, कं हरि अज आय रही ।

फानन देह विरह-बध लागी इन्द्रिय जीव जरी ।

बूझै स्याम घन पमल प्रम मुख मुरली बूद परी ॥

(३) वृथाता—

ऊयो इतनी कहियो जाय ।

अति वृथाते भई हैं तुम बिन बहुत दुखारी गाय ॥

(४) पाण्डुता—

ऊयो । जो हरि ।

जा तुम कहियो ।

तन तरुवर ज्यों जरति विरहिनी तुम दब ज्यों हम जारे ।
नहि सिरात, नहि जरत छार ह्वं मुलनि मुलनि भए कारे ॥

(५) भगवि—

दित गोपात बेरिन भई कुंज ।

(६) भगुरति—

दूर करहु बीना कर धरिबो ।

मोहे मृग नाहीं रय हाँवयो, नाहिन होत चंद को डरिबो ॥

बोली जाहि पे सोई जानै, कठिन है प्रेम पास को परिबो ।

जबत बिछुरे कमल नयन, सखि, रहत न नयन-नीर को गरिबो ॥

(७) विवशता—

सरिकाई को प्रेम, कहो प्रति, कैसे करि कं छूटत ?

(८) तन्मगता—

नयन नन्दन नन्दन ध्यान ।

(९) उन्माद—

निरमोहिमा सों प्रीति कोन्हों काहे न दुख होय ?

कपट करिकरि प्रीति कपटी सँ गयो मन गोय ॥

(१०) मूर्छा तथा मरण—

‘हरि संदेस सुनि सहज मृतक भई इक विरहिन बूजे प्रतिजारी ॥’

उपर्युक्त दशार्थों एवं स्थितियों के उदाहरण इस बात के स्पष्ट साक्षी हैं कि सूरदास जी ने विप्रलम्भ शृंगार का पूर्ण एवं स्वामाबिध चित्रण प्रस्तुत किया है।

स्थायीभाव के प्रतिरिक्त अन्य मानसिक स्थितियों के चित्रण के साथ-साथ पूर्ण एवं सम्यक् चित्रण के लिए यह भी आवश्यक है कि भाव तीव्रता की रसा का पूर्ण प्रयत्न किया जाय। सूरदास ‘भ्रमरगीत’ में यह विशेषता भी विद्यमान है। जिस प्रकार राजापति को देखकर सागर उछाल भरता है। उसी प्रकार सूर के विप्रलम्भ शृंगार वर्णन के अन्तर्गत माना भावों के घात-प्रतिघात अपनी पूर्ण तीव्रता के साथ व्यक्त हैं। वस्तुतः भावों की विविधता तथा तीव्रता इन दोनों ही तत्वों की रक्षा सूर ने बहुत ध्यान की है। सारे मध्यकालीन साहित्य में जायसी, भीरा तथा सूर का विरह-वर्णन ही महान हो सका है। किन्तु जायसी में भी भाव बहिष्कृत का प्रभाव है और भाव-तीव्रता की प्रतिध्वनिक पड़ति होने के कारण अस्वामाबिधता घा गई है। किन्तु, इस तीव्रता की दृष्टि से भीरा का स्थान बहुत ऊँचा है। वहाँ तो कह सकते हैं कि ‘कहीं-नहीं तो के मूर में भी पाये हैं’। किन्तु सूर ने जो व्यंग्य एवं विनोद के आवरण में छिपाकर भावियों की ‘बमब’ का प्रगटीकरण किया है वह जायसी तथा भीरा दोनों में अप्राप्य है। सूर की गोपिनी जब उग्रता, बिरहामयान तथा भ्रमर्यान्त एव घनहीन वियोग में उग्रता सारे विश्व को पीकर मुरझाती है तो सवार का मार्ग ज्ञान दिग्गम भी उसकी इस मुग्धग्राह्य पर न्योछावर हो जाता है। क्या कोई दिग्गम मर्त्य है? सूर जैसा यह धर्म और मुग्धग्राह्य का एक साथ संयोग ?

वास्तव में सूर विप्रलम्भ शृंगार के क्षेत्र में अपनी तुलना नहीं रखते। उनका विरह वर्णन अन्तहीन सागर की उदात्तता की भाँति आनन्ददायक है। वस्तुतः विस्तार भी अपने में आकर्षण होता है क्योंकि वह हमारी दृष्टि की लघुता पर विजय पाकर हमारी क्षति पूरित कर देता है। किन्तु विस्तार और सुन्दरता दोनों एक भीन में होते हैं। किन्तु भील और महासागर में तो पृथ्वी-आसमान का अन्तर है। यही अन्तर अन्य विस्तारवादी कवियों और सूर के विरह वर्णन में है। सूरकृत भ्रमरगीत की सी गहराई तथा विस्तार अन्यत्र अप्राप्य है।

इस प्रकार हमने देखा कि सूरकृत भ्रमरगीत मुख्यतः विप्रलम्भ शृंगार से ही सम्बन्धित काव्य है और इस रस का पूर्ण एवं सम्पूर्ण चित्रण इसमें प्राप्त होता है किन्तु सागर में जिस प्रकार एकरूपता नहीं रहती उसी प्रकार सूर के विरह-वर्णन में एक ही रतिभाव या वर्णन होते हुए भी बोटिछः भावसहस्रियों की टकराहट सुनने की मिलती है।

गेयात्मकता

प्रारम्भ से ही सगीत काव्य का एक आवश्यक उपादान माना जाता रहा है। वस्तुतः सगीत और काव्य का बहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध है। जिस प्रकार साहित्य और अभिनय के सम्मिलन से नाटक की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार साहित्य और सगीत के मिश्रण से कविता का जन्म होता है। सगीत को सुदृढ़ नींव पर ही भावनाओं का विशाल कलात्मक भवन खड़ा किया जा सकता है। यदि हम हृदयगत भावनाओं को काव्य की आत्मा मानें। भाषा को उसका शरीर कहें, कलात्मकता को उसके वस्त्र-भूषण की सजा दें तो निश्चित है कि सगीत को उसके नेत्र मानना चाहिये। अतः सगीत से रहित किसी रचना को काव्य कहना अनुपयुक्त है। यदि इस प्रकार की रचना को कोई काव्य की ही सजा देना चाहे तो हमारा निवेदन है कि वह इससे पूर्व 'नेत्रविहीन' विशेषण और जोड़ दे अर्थात् 'नेत्रविहीन कविता' ही कहे।

सूरकृत 'भ्रमरगीत' में सगीत तत्व की विवेचना से पूर्व यदि हम उन प्रमुख तत्वों को जान लें जो किसी भी काव्य में गेयात्मकता के सफल आयोजन के लिए आवश्यक हैं, तो उचित नहीं रहेगा। ये तत्व निम्नलिखित हैं—

१. मधुर और हृदयप्राप्ति भाव।
२. आकर्षक एवं सरल अभिव्यञ्जना।
३. सक्षिप्तता किन्तु पूर्णता।
४. कोमल शब्दावली।
५. गेयत्व।

इन्हीं तत्वों के आधार पर अब हम सूरकृत भ्रमरगीत की गेयात्मकता पर श्रवाश डालेंगे।

प्रस्तुत भ्रमरगीत जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है गीति-शैली में ही लिखा हुआ एक काव्य है। सूरदास जी की जीवनी से भी यह स्पष्टतः विदित हो जाता है—

कि वे न केवल सहृदय और भावुक कवि ही थे अपितु संगीत-शास्त्र के भी वे अच्छे ज्ञाता थे। इतना ही नहीं वे स्वयं बहुत अच्छा गाते थे। भ्रमरगीत ही क्या, उनका समस्त मूरसागर गेयात्मक है। महात्मा मूरदास की इस दृष्टि से जो अद्वितीय विशेषता रही है वह यह है कि वे पहले विषय वस्तु की आत्मा में प्रवेश करते हैं और तब स्वर-संयोजन का कार्य करते हैं। इन दोनों ही क्षेत्रों पर मूर का व्यापक अधिकार दिगदर्श देता है। वस्तुतः उनके व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों में उनके इस विषय के अधिकार का कुछ ऐसा समन्वय हो गया था कि उनके मुख से निकलने वाला प्रत्येक अनुभूतिपूर्ण शब्द नाद-सौन्दर्य से समन्वित होता था और साथ ही उनके प्रत्येक स्वर में उनकी मान्तरिक गहनतम भावनाएँ ही प्रकट हो उठती थी। उनके संगीत में प्रवीण होने के कुछ अन्य कारण भी बने। सर्वप्रथम और सर्वप्रमुख तो यही कि उन्हें थी आचार्य जी ने जो कार्य श्रीनाथ के मन्दिर का सौंपा था वह कीर्तन का कार्य था। उसमें उन्हें नित्य गेय पदों की आवश्यकता रहती थी। वे झूम-झूमकर मन्दिर में गीत ही गाया करते थे। दूसरा कारण यह था कि वे सच्चे भक्त थे। भक्त के लिए तन्मयता की स्थिति प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक है और तन्मयता प्राप्त करने के लिए संगीत से अधिक मधुर एवं उपयुक्त साधन और कोई ही नहीं सकता। संगीत गायक को भी तन्मय कर देता है तथा सुनने वालों को भी। आज का काल गीति-काव्य का काल है। आज हिन्दी में गीतिकारों की कर्पा हो रही है। किन्तु आज के इन गीतिकारों में किन्ने ऐसे हैं जो गीतों की स्वर-रचना उसकी आत्मा की परम्परे परचातु करते हैं। वह तो कह सकते हैं कि इनमें से अधिकांश केवल अपने गले तथा किसी सुन्दर सी प्रतीत होने वाली धुन के आधार पर ही संगीत तत्व की सृष्टि करने में ही अपने कर्तव्य की इतिवृत्ति समझ लेते हैं। वस्तुतः मूर जैसा काव्य और संगीत का समन्वय अन्यत्र नहीं दिगदर्श देता।

आधो, अब उपर्युक्त तत्वों की दृष्टि से भी परख कर में। प्रस्तुत भ्रमरगीत विप्रलम्भ शृंगार का काव्य है। वेदना और वियोग ही इस काव्य का विषय है। जब हम मधुर और हृदयग्राही भावों की दृष्टि से इस पर विचार करने हैं तो हमें एक अंग्रेज कवि की 'Our sweetest songs are those which tell our saddest thoughts' नामक गर्व प्रसिद्ध उक्ति बरबस स्मरण हो आती है। अंग्रेज कवि की ही क्यों, आधुनिक काल के हिन्दी के प्रसिद्ध कवि पन्त जी की निम्न पंक्तियाँ भी लाभ ही हमारी स्मृति में प्रवेश कर जाती हैं—

विषोनी होगा पहला कवि,
आह से उपजा होगा गान।
निदसहर आँसों से चुपचाप,
यहो होगी कविता अज्ञान में।

इन पंक्तियों के उद्धृत करन के पश्चात् क्या आवश्यकता रह जाती है यह बतानी की कि मूर इस भ्रमरगीत में मधुर और हृदयग्राही भाव हैं। विट् और धामोदर।

का चीनी दामन का साथ है और जहाँ धाँसू हो वहाँ मधुर और हृदयग्राही भाव न होंगे तो और क्या होगा ? यदि धाँसुपन का भी प्रभाव न पड़ा तो फिर और क्या हमने का पड़ेगा ? फलतः अमरगीत के भावों में जितनी मधुरता है, उतनी ही स्वाभाविकता एवं संवेदनशीलता भी है और वह बिना किसी बाहरी आधार के हृदय पर अपना पूर्ण अधिकार जमा लेने में पूर्णतः समर्थ है ।

किन्तु क्या भावों की मधुरता तथा हृदयग्राहिता ही किसी काव्य की सफलता के लिए पर्याप्त है ? नहीं, यह बात नहीं है । जब तक इन भावों की इन्हीं के अनुरूप आकर्षक अभिव्यजना न होंगी तब तक इनका प्रभाव पूर्णता के साथ नहीं पड़ सकता । सूर वृत्त इस काव्य में जहाँ मधुर और हृदयग्राही भाव है वहाँ इन्हीं के अनुरूप आकर्षक अभिव्यजना भी है । कुछ अधिक उदाहरण न देकर सीजिए आप निम्न पंक्तियों को ही देख लीजिए, आप कितने प्रभावित होते हैं—

“निरलसि अंक स्याम सुन्दर के बार-बार सावति छाती ।

लोचन जल कागद मसि मिलिकं हूँ गई स्याम-स्याम की पाती ॥”

यहाँ एक बात को कुछ और अधिक स्पष्ट कर देना चाहते हैं । मान लीजिये किसी काव्य में मधुर एवं हृदयग्राही भाव है और साथ ही आकर्षक अभिव्यजना-शैली भी किन्तु यदि सरलता नहीं है, गूढ़ता है तो संगीत के प्रवाह में बाधा पड़ जायगी । श्रोता ध्रुववा पाठक जब उसे समझेगा ही नहीं तो पूर्णतः रम बिभोर कैसे हो सकता है ? अभिव्यक्ति की यह सरलता ‘अमरगीत’ में सर्वत्र लक्षित है । एकाग्र स्थान पर यदि वही दुरुहता मिल भी जाती है तो उसे चमत्कार प्रदर्शन ही समझना चाहिए । अर्थ की गूढ़ता इन स्थानों पर भी नहीं मिलेगी । अभिव्यक्ति की इस सरलता के भी कुछ उदाहरण देखिए—

“मेरे मन इतनी सूख रही ।

वे कतियाँ छतियाँ लिखि राखी जे नन्दलाल कही ॥

×

×

×

×

निसि दिन बरसत नैन हमारे ।

सबा रहति पावस धरतु हमप जयते स्याम सिधारे ॥

मधुर एवं हृदयग्राही भाव तथा आकर्षक एवं सरल अभिव्यजना के अतिरिक्त सक्षिप्तता भी गीति-काव्य की सफलता के लिए आवश्यक है । सक्षिप्तता से हमारा तात्पर्य यह है कि रचना में व्यर्थ का विस्तार न हो । जहाँ एक ओर एक ही पंक्ति को घण्टों घुमाने वाले गले बाजों का संगीत मन को उबा देता है वहाँ दूसरी ओर लम्बे-चौड़े वर्णनों वाला आख्यान भी संगीत की स्वाभाविकता तथा आकर्षण को नष्ट कर देता है । अतः गीति काव्य में सक्षिप्तता होनी ही चाहिए । किन्तु साथ ही उसमें पूर्णता का भी आभाव नहीं होना चाहिए । सक्षिप्तता के चक्कर में यदि पूर्णता का आभाव हो गया तो भी बात बिगड़ जाती है । वास्तव में इस प्रकार की रचना को, इतना सघा हुआ बनाना पड़ता है कि न तो विस्तार हो न और पूर्णता में कमी ।

‘भ्रमरगीत’ में हमें यह गुण स्पष्टतः दिखाई देता है। इसके लगभग सभी पद सम्मिश्रित तथा पूर्णता दोनों गुणों से सम्पन्न हैं।

वैसे तो कठोर शब्दों में कढ़कने हुए जोशीले संगीत की भी उत्पत्ति हो ही सकती है किन्तु मुख्य रूप से भगीत माधुर्य का ही प्रतीक है। माधुर्य बाह्य माधुर्य ही है और कठोरता कठोरता ही। भगीत और माधुर्य का जो निकट का सम्बन्ध है वह संगीत और कठोरता का नहीं। मधुर एवं कोमल शब्दों से अपने आप संगीत टपकने लगता है। प्रस्तुत काव्य में सर्वत्र कोमल कान्त पदावली ही देखने को मिलती है। एक तो यज्ञ भाषा स्वयं प्रकृत रूप में कोमल एवं मधुर है। दूसरे साथ में फिर संगीतमय ध्वनि तो फिर कोमलता और मधुरता का अभाव कैसे? व्यंग्य और उपात्त आदि के कटु कथनों में जहाँ कठोर शब्दावली का आना कुछ स्वाभाविक न कहलाता, वहाँ भी कठोर शब्दावली नहीं मिलती। इतना ही नहीं नीरस विषय का कथन करने वाले उद्भव के कथनों में भी कोमलकान्त पदावली के ही दर्शन होने हैं—

मुनि गोपी हरि को संदेस।

करि समाधि अंतरंग जितने प्रभु को यह उपदेस ॥’

भव रही बात गेयत्व की। गेय का शारदिक धर्म है गूनाये जा सकने योग्य। भगीत का यह एक सर्वप्रमुख लक्षण है। इसके लिए रचना में शब्दों की व्यवस्था कुछ इस प्रकार होनी चाहिए कि जिसमें नाद-सौन्दर्य उत्पन्न हो जाय। मानाओं तथा बिराम स्थलों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। इसके साथ ही शब्दों की उपस्थिति भी बहुत अनिवार्य है। यदि ये बातें नहीं होंगी तो गायक एवं निश्चित धुन में गीत का नहीं गा सकेगा। मूल इतने भ्रमरगीत के पदों में ये सब बातें सहज रूप में प्राप्त हैं। किन्तु इस काव्य के पदों के विषय से इस दृष्टि से एक बात अवश्य उल्लेखनीय है। वह बात यह है कि इन पदों के गेयत्व का आधार यात्रा का वात्सल्यिक आनन्द है किन्तु यह सभी जानते हैं कि प्रकृति का उमरा आदि सम्बन्ध भावना का या, आनन्द की भाँति बुद्धि का नहीं।

भारतीय काव्य-परम्परा में प्रकृति का स्थान सर्वत्र ही महत्वपूर्ण रहा है। हमारे यहाँ शास्त्रों में प्रकृति का निरूपण काव्य के लिए एक आवश्यक अंग माना गया है। चाहे कोई काव्यकार नाम परिगणना हो कर किन्तु उसका प्रवेश होना आवश्यक ही है। इस प्रकार यह बाध्यता ही कुछ व्यक्तियों को अनिवार्य प्रेरित होता है किन्तु यह निमित्त यह है कि काव्य में इसके प्रवेश में सुन्दरता की बुद्धि अवश्य होती है।

मूल इतने भ्रमरगीत में हमें प्रकृति का सभावना नितान्त स्वाभाविक दिखाई देता है। इसके गारे पानों का पावन-शोषण ही प्रकृति की मुखर मोद में नहीं हुआ किन्तु उनकी भावनाओं तथा उनके पारस्परिक सम्बन्धों का विकास भी इसी की छाया में हुआ है। इत्यादि गोपियों को इस काव्य के सर्वप्रमुख पात्र बने जा सकते हैं। उनके स्नेह-गन्धों की आधार भूमि यही प्रकृति ही रही है। वास्तविक भ्रमरगीत

को पृष्ठभूमि में जिन-जिन तत्त्वों ने महत्वपूर्ण भाग लिया है तो उनमें प्रकृति का ही स्थान सर्वप्रमुख है। यह वाक्य जिस भावना को संवर रचा गया है उसका आधार ही प्रकृति है। वृष्णा की अतीत स्मृति, उद्धव का भ्रज प्रवेश, गोपियों का दहन, उनकी भाषाशा और उनके उपासक आदि सभी क्रिया व्यापार प्रकृति के माध्यम से ही स्पष्ट हुए हैं। नस्तुत यह कहा जाय कि इस वाक्य के व्यंग्य आदि से मुक्त उपह्मात्मक संली में भावनाओं की जो गुरुमात्रता आई है तथा उनकी अभिव्यक्ति भी जो इतनी रम्य हो गयी है वह इनी प्राकृतिक पृष्ठभूमि के कारण तो कोई अत्युक्ति न होगी। यौद्धिक वृत्तिमत्ता के स्थान पर जहाँ प्राकृति तत्त्वों एवं हृदय की सहज दशाओं को ही अधिष्ठान स्वर माना गया हो यहाँ की व्यापारमूलक पृष्ठभूमि प्रकृति के प्रतिरिक्त और ही भी क्या सरती है? शास्त्रीय राग रागिनियाँ हैं, सहज निपलने वाली धुन नहीं। इस वाक्य में पदों के ऊपर रागों के नाम लिखे हुए हैं जो स्पष्ट रूप में उनसे निर्माण का आधार प्रदर्शित करते हैं। अतः मूल के पदों के गेयत्व को स्पष्ट रूप में कोई शास्त्रीय संगीतज्ञ ही देना सरता है। उनमें गेयत्व का आभास सहज रूप से स्पष्ट होता नहीं दिखाई देता। ये लोगीत भयवा भावकल के नये वधियों के गीतों के समान अपनी धुन अपने-आप प्रदर्शित नहीं करते। किन्तु एव बात भवश्य है। मूल के पद जब अपने पूर्ण संगीतमय रूप में गाये जाते हैं तो वीन ऐसा व्यक्त है जिसका हृदय आप-से-आप न थिरक उठे ?

इस प्रकार स्पष्ट है कि मूल वृत्त भ्रमरगीत में सम्पूर्ण गीति तत्त्व अपने पूर्ण रूप में विद्यमान है। गेयत्वमयता की दृष्टि से भी यह वाक्य अद्वितीय ही कहा जायगा।

प्रकृति-चित्रण

सच्ची कविता की यदि कोई सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा हो सकती है तो वह यह कि वह मानव की आदि नैसर्गिकता की अभिव्यक्ति है। इस परिभाषा से यह बात स्पष्ट है कि मानव और प्रकृति का सम्बन्ध बहुत घनिष्ठ है। आज जयति विज्ञान की दृष्टि को चलाचौध करन वाली उन्नति हो रही है तो चाहे मानव का प्रकृति के विषय में सोचन का व्यवहारिक दृष्टिकोण ही बदल गया है, आज चाहे उसे वह सहचरी के स्थान पर दासी मानन लगा है, आज चाहे 'प्रकृति उसे क्या-क्या आनन्द दे सकती है' के स्थान पर वह यह सोचने लगा है कि वह स्वयं प्रकृति से क्या-क्या आनन्द ले सकता है किन्तु तो भी इस ऐतिहासिक तथ्य से, कोई भी असहमत नहीं हो सकता कि वह प्रारम्भ में प्रकृति की गोद में ही पैदा है। अथ चाहे वह चन्द्रलोक की सुखद संर की वत्पना के आनन्द में मग्न है और चाहे आगे चल कर सूर्यलोक की वाक्य में प्रकृति को ग्रहण करन के दो स्वरूप ही सर्वप्रमुख माने जाते हैं— आलम्बन रूप तथा उद्दीपन रूप। आश्रय के अन्तर में जो भाव उठते हैं प्रकृति या तो उनसे मूल कारण रूप में आलम्बन विभाव बन कर स्थित होगी भयवा वह उन भावों को उद्दीप्त करने वाली वनगी और तब यह उद्दीपन विभाव के रूप में समझी जायगी। हिंदी साहित्य में अधिकांश में उद्दीपन रूप में ही प्रकृति का चित्रण होता

आया है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि रूप कुछ कम शास्त्रीय है। अपने शास्त्रीय रूप में यह भी एक बहुत पुराना रूप है, किन्तु हिंदी साहित्य में आधुनिक काल से पूर्व इसकी महत्ता पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हुई थी। उद्दीपन रूप में प्रकृति मानसिक भावों के अनुसूप चित्रित की जाती है। इस के समय यदि वह कभी दुःख को अधिक बढ़ा देती है और कभी सहानुभूति से प्रगट करती प्रतीत है तो सुख के समय वह सुख में वृद्धि करती है। 'भ्रमरगीत' में हमें इसका यही रूप देखने को मिलता है।

'भ्रमरगीत' का वातावरण दुःखपूर्ण है ब्रज का प्रत्येक प्राणी कृष्ण के वियोग में स्थित है। ब्रज ही क्यों वृष्ण भी ब्रज के वियोग में छटपटात रहते हैं। प्रकृति सदैव ही उनके भावों को उद्दीप्त करती रहती है। देखिये उनकी वेदना को प्रकृति ने कितना अधिक व्यापक बना दिया है—

ऊँघी मोहि ब्रज बिसरत नाहीं ।

हस सुता की सुन्दर नगरी अथ कुजन की छाहीं ।

बे सुरभी मे बरछ बोहनी तरिक कुहावन जाहीं ।

र्यास बाल सब करत कोलाहल, नाचत गहि गहि बाहीं ॥

यह मथुरा कचन की नगरी मनि मुकुताहल जाहीं ।

जहाँहि सुरत आवनैं वा मुख की जिय उमगत तनु नाहीं ॥

कृष्ण तो जब भी ब्रज की प्राकृतिक भूमि से दूर पहुँच गये थे बेचारी गोपियाँ ता चौबीस घण्टे इसी के मध्य रहनी थी। उनके हृदय की कथित भावनाओं को प्रकृति कितनी उद्दीप्त करती होगी। इसकी तो कल्पना भी हृदय को कपा देनी है। देखिये ब्रज के कुज तथा अन्य वस्तुएँ इन बेचारियों के पीछे कैसे हाथ धोकर पड़ गई है।

बिन गोपाल बैरिन भई कुँज ।

तन ये लता लगति अति सीतल अथ भई विषम श्वास की पुँज ॥ ७

बूधा यहति जमुना खग बोलत मूषा बमल फूँचें घनि गुँज ।

पवन पानि घनसार सजीबनि बधि सुत किरन नान भई भुँज ॥ ८

रात्रि के समय चन्द्रमा जो दुनिया को शीतलता प्रदान करता है गोपियाँ का ली पत्र भी प्राणों का आह्वान बन जाता है। उससे आण पान के लिए दखिय के नितनी व्याकुल होकर सहायना के लिए पुकार रही हैं—

‘कोउ, माई ? बरज या चन्दहि ।

करता है कोप बहुत हम ऊपर कुम्दिनी करत अनदहि ॥

वहाँ फुह, वहे रवि अरु तमचुर, वहाँ बलाहक कारे ।

चलत न चलत, रहत रथ थकि करि बिरहिन के ता जारे ॥

निवित संल उदधि पलम को सापति बमठ बठोरहि ।

देति असोस जरा देखी को राहु बेतु किा जोरॉट ॥

ये मो खर चलो, बड़ी बड़ी वस्तुएँ हैं, चायद छोटी छोटी वस्तुएँ इन

रियो को परेशान न करती हो, चुप ही रहती हो विन्तु नहीं—

“हमारे भाई । मोरउ धर परे ।

घन गरजे बरजे नहीं मानत त्यों त्यों रटत खरे ॥

फिर एक ठोर बीनि इनके पल मोहन सीत धरे ।

याही ते हमही को मारत, हरि की ठीठ करे ॥

कह जानिए कौन गुन सखि रो हभत्ता रहत भरे ।

सूरदास परदेस बसत हरि ये बनते न टरे ॥”

दुःखी व्यक्ति को प्रकृति दुःखी और सुखी को सुखी ही दिखाई दिया करे है। यह भी एक सर्वमान्य तथ्य है। इस दृष्टि में ‘कालिन्दी’ का एक उदाहरण देखिये—

‘सखियत कालिन्दी प्रति कारो ।

कहियो पथिक जाय हरि सों ज्यो भई विरह जु रजारी ॥

मनो पलिका पे परी घरनि धंसि तरंग सतफ तनु भारी ।

तरवार उपचार धूरमनो स्वेद प्रवाह पनारी ॥

बिगलित कच फुल फास पुलिन मनो पंजु बज्जल सारी ।

भ्रमर मनो मति भ्रमत चहुँ बिसि, किरति है भग दुजारी ॥

निसिदिन चकई व्याज यकत मुख, किन मानहुँ भ्रमुहारी ।

सूरदास प्रभु जो जमुना गति, सो गति भई, ‘हमारी ॥’

विन्तु कही-कही तो प्रकृति बिल्कुल तटस्थ दृष्टि रखे हुए दिखाई देती है। गोपियों के दुःख का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। वह आज भी पृथ्वी के समान ही हरी-भरी बनी हुई है। गोपियों को इस पर आश्चर्यमिश्रित श्रेय होता है और वे कोसने लगती हैं—

‘मधुवन तुम कत रहत हरे ?

विरह बियोग स्याम सुन्दर के ठाढ़े क्यों न जरे ?

तुम हो निलज, लाज नहीं तुमको, फिर सिर पुहुप धरे ।

विन्तु चाहे वह किसी भी रूप में दिखाई पड़े उसकी सजीवता कभी नष्ट होती नहीं दिखाई देती। वह सदैव ही मानव के समान चेतनाशील और साम्प्रदयिक बनी रहती है। उससे मानव के न्यायबलाप बढ़न अधिक प्रभावित होते हैं।

इन उपर्युक्त प्रकारों के अतिरिक्त मूरकृत भ्रमरगीत में प्रकृति का उपयोग दो अन्य रूपों में भी हुआ है—दूत रूप और अलंकार रूप। प्राकृतिक उपादानों को दूत रूप से ग्रहण करके उनके द्वार प्रिय को सन्देश भिजवाने की परम्परा भारतीय साहित्य के लिए एक पुरानी परम्परा है। पुरानी कहावत है कि हृदय का दुःख प्रकट करने से दुःख हल्का हो जाता है। वास्तव में इससे कुछ शान्ति अवश्य मिलती है। ‘मेघदूत’ में कालिदास द्वारा मेघ की कल्पना एक इसी प्रकार की कल्पना है। मूरकृत भ्रमरगीत में सारे प्रसंग का आधार ही संदेश-वहन है वृष्ण ने यद्यपि उदय को जो एक

मानव-प्राणी है संदेश लेकर भेजा है किन्तु कुछ कारणों से गोपियों ने उत्तर देने के लिए उसे प्राकृतिक उपादान 'भ्रमर' के रूप में ग्रहण किया है दूत प्रणाली का यह एक विलक्षण प्रकार है।

गोपियों ने कृष्ण के पास पथिकों द्वारा अनगिनत संदेश भेजे थे किन्तु न तो कोई उत्तर ही आया और न उन पथिकों में कोई लौटकर स्वयं ही। ऐसी स्थिति में उन वैचारियों के पास सहानुभूति और सान्त्वना पाने के लिए प्रकृति के प्रतिरिक्त अब सहारा ही कौन-सा रह गया? अतः वे अपना सारा हृदय उसी के सामने उल्लेख देती हैं और विभिन्न प्राकृतिक उपादानों से प्रार्थना करती हैं कि वे उनका संदेश इनके प्रिय तक पहुँचा दें। एक उदाहरण देखिए—

‘वधि सुत जात हो कहि देस ?’

हारका है स्याम सुन्दर सकल भुवन नरेश ।

परम सोतल अमिय तनु तुम कहियो यह उपदेस ।

काज आपनो सारि, हमको छाँड़ि रहे बिदेस ॥

नन्द नन्दन जगत बन्दन परहु मटवर भेस ।

माप ! कैसे अनाथ छाँड़यो कहियो सूर सन्देश ॥’

असकार रूप में प्रकृति इस काव्य में दो रूपों में देखने को मिलती है—
अन्योक्ति रूप में तथा उपमान रूप में। अन्योक्ति रूप में तो अधिक विवेचन करने तथा उदाहरण देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि सम्पूर्ण भ्रमरगीत ही एक स्पष्ट एक मुखर अन्योक्ति है।

असीम कोप से उपमा असकार के लिए अधिकांश उपमान प्रकृति के ही प्राप्त हो सकते हैं। इस भ्रमरगीत में यह छटा सर्वत्र दर्शनीय है। कुछ उदाहरण दृष्टव्य हैं—

हे जो मनोहर बदन चन्द के सादर कुमुद चकोर ।

परम तुषारत सजल स्याम घन के जो चातक मोर ॥

अय मन भयो सिंधु के लग ज्यों फिरि फिरि सरत जहाजल ।’

कुछ और भी अधिक सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो इस काव्य में प्रकृति के कुछ अन्य रूप जैसे उपालम्भ के माध्यम का रूप, सहचरी रूप आदि भी प्राप्त हो सकते हैं। चाहे किन्ते ही रूप हो इस काव्य के प्रकृति चित्रण के विषय में सामान्य रूप से यही कहा जा सकता है कि इसका आयोजन यही स्वभाविक रूप में ही हुआ है। इसकी पृष्ठभूमि पूर्ण रूप से प्राकृतिक है और प्रकृति का इसमें अत्यन्त स्वाभाविक एक सजीव चित्रण है। मुख्य रूप से उद्दीपन रूप में ही यह यहाँ वर्णित है।

चरित्र चित्रण

मूल श्रुत भ्रमरगीत के पात्रों के चरित्र पर अलग-अलग रूप में दृष्टिपात करने से पूर्व यदि कुछ सामान्य तथ्यों की ओर संकेत कर दिया जाय तो कोई अनुचित बात नहीं होगी। सर्व प्रथम हमारी दृष्टि इस तथ्य पर पड़ती है कि प्रकथ काव्यों के पात्रों

चरित्र में वायं व्यापार और घटना वैमिन्य के द्वारा जो विवास, सपन और प्रतिपात दिखाया जाता है उसकी सम्भावना भ्रमरगीत के पात्रों के चरित्र में नहीं है। यही नहीं कृष्ण सीता के पात्रों का चरित्र-विवास भावानुभूति का विवास है। सभी पात्र सर्वथा कृष्णमय हैं। वे कृष्ण पर ही पूर्णरूप रूप से निर्भर हैं। उनकी व्यक्ति-विविधता कृष्ण के व्यक्तित्व की भावालम्बन रूप विविधता पर ही आश्रित है।

चरित्र-चित्रण की आधुनिक शैली में दो शब्दों का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है—व्यक्ति तथा प्रतिनिधि। एक तो पात्र ऐसे होते हैं जो अपना व्यक्तिगत महत्त्व ही रखते हैं वे समाज के किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व नहीं करते। दूसरे समाज के किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं, व्यक्ति-रूप में चित्रित नहीं होते। इस दृष्टि से यदि हम भ्रमरगीत के पात्रों पर विचार करें तो उनमें ये दोनों ही प्रकार दिखाई पड़ जायेंगे। उनमें एक प्रकार से दोनों ही बातें दिखाई दे जाती हैं। कृष्ण प्रेमी है किन्तु वर्तुष्य से बंधे हुए हैं, उद्धव शुष्क उपदेशक है, कुञ्जा एक ईर्ष्यालु स्त्री है तथा राधा और गोपियाँ अनन्य प्रेमिकायें हैं। इस प्रकार ये सब टाइप हुए। किन्तु साथ ही वे सब अपना-अपना विशिष्ट व्यक्तित्व भी रखते हैं। कृष्ण-कृष्ण हैं, उद्धव-उद्धव हैं तथा राधा और गोपियों की विशिष्टता तो प्रकट है ही। हाँ, कुञ्जा नंद और मत्तोदा का चरित्र अवश्य इतना नहीं खुल पाया है कि उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं के विषय में कुछ कहा जा सके। एक अन्य विशेषता यह है कि इस काव्य के पात्र यथार्थ के आदर्शों को नहीं अपना सके हैं। इसके प्रत्येक पात्र की चारित्रिक विशेषता अपनी चरम सीमा पर पहुँची हुई है। कृष्ण यदि प्रेमी है तो उनके प्रेम की सीमा नहीं है। यदि नायक है तो सर्वगुण सम्पन्न हैं। वर्तुष्य परायण हैं तो पूरे सयमी हैं। इस प्रकार गोपियाँ प्रेमिकायें हैं तो असाधारण रूप में अनन्य और कुञ्जा ईर्ष्यालु है तो इतनी कि पक्की सौत कही जा सकती है।

एक अंतिम बात और कहनी है और वह यह है कि इस काव्य के चरित्र रूपात्मक हैं। कृष्ण परमब्रह्म हैं और गोपियाँ जीवात्मा। उनके कथन ईश्वर प्राप्ति के सहज सरल साधना-मार्ग को प्रकट करते हैं।

सीजिये पात्रों पर अब अलग-अलग कुछ विचार कर लें। सर्व प्रथम इस काव्य के सर्वप्रमुख पात्र श्री कृष्ण को देखेंगे। इस चरित्र के नायक हैं। यद्यपि वे प्रत्यक्ष रूप से काव्य में बहुत थोड़ी देर के लिए ही प्रकट होते हैं किन्तु परोक्ष रूप से वे केन्द्र रूप में स्थित हैं। काव्य में ऐसा कोई स्थान दिखाई नहीं देता जहाँ पर कृष्ण थोड़ी-सी देर के लिए भी विस्तृत किये गये हों। यहाँ के कृष्ण बालकृष्ण की भाँति चंचल एवं माखन चोर नहीं हैं अपितु गम्भीर एवं कर्तव्य परायण श्रीकृष्ण हैं। ब्रजभूमि के प्रति यद्यपि उनके हृदय में अपार प्रेम है किन्तु वर्तुष्य के आगे वे इसका बलिदान करते हैं। गोपियों के शब्दों में उनकी दो विशेषताएँ हैं—रसिक शिरोमणि होना तथा मधुप के समान रस लम्पट होना रसिक शिरोमणि की बात तो हमें गोपियों की मान्य है किन्तु उसका रस लम्पट होना हमारी समझ में नहीं आता। इसमें तो हमें गोपियों

की सहज एवं स्वाभाविक भावना के अतिरिक्त और कोई सत्यता नहीं दिखाई देती।

रूप और रंग में मिलते हुए उनके अनन्य सखा हैं उद्धव जी। दोनों के रूप रंग में कुछ इतनी समानता है कि एक बार तो गोपियाँ भी उन्हें देखकर कृष्ण का भ्रम कर बैठती हैं। यद्यपि वे अपने मत्ता के प्रति बड़े ईमानदार हैं और न ब्रज-भूमि के प्रति कोई अवाछनीय भावना उनके हृदय में, दिखाई देती है किन्तु उनका दृष्टिकोण है कुछ चिपरोत ही। कुछ भी हो न तो उन्हें सखनायक कहा जा सकता है और न नायक के पक्ष का पृष्ठपोषक ही। तटस्थ भी कहना उचित नहीं प्रतीत होता। वस्तुतः उनकी स्थिति कुछ ऐसी विलक्षण है कि उसके लिए शास्त्रों में भी कोई उप-युक्त शब्द नहीं मिलता। यदि हमें उनके पक्ष से कोई सहानुभूति नहीं है उनसे असहानुभूति करने का भी हमें कोई कारण नहीं दिखाई देता। वे शिष्ट हैं, व्यवहार कुशल है और साथ ही अपनी बात को व्यक्त करने में भी पूर्ण रूप से कुशल है। किन्तु तार्किकता का अभाव देखकर हमें अवश्य आश्चर्य होता है। इतना बड़ा ज्ञानी उद्धव और तर्कहीन कितने आश्चर्य की बात है ?

पुरुष पात्रों में यद्यपि नन्द गोपादि और हैं किन्तु वे प्रत्यक्ष पात्रों की श्रेणी में नहीं आते। स्त्री पात्रों में गोपियाँ, राधा, यशोदा और कुन्दा हैं। गोपियाँ और राधा श्रीकृष्ण से वह अद्विग्न प्रेम करती हैं कि कोई भी सर्व उन्हें इस ओर से नहीं हटा सकता। प्रेम के अतिरिक्त और सब-कुछ उन्हें प्रवचना प्रतीत होता है। यद्यपि वे अपने प्रेम-भागों की बाधाओं को दूर करने के लिए बन्धादपि कठोर दिखाई देती हैं किन्तु आखिर हैं तो भवला नारी ही। धिरह उन्हें सन्तप्त कर ही डालता है, विलम्ब उन्हें निराशा के गहरे गड्ढे में डाल देता है और उपेक्षा का आभास उन्हें विलुप्त मनोस कर फेंकने को तैयार हो जाता है। राधा यद्यपि एक असल पान है और कृष्ण का उसे विशेष स्नेह प्राप्त है किन्तु गोपियों से अलग उसके प्रेम को कुछ विशेषता देना गोपियों के साथ अन्याय ही करना होगा।

गोपियाँ पूर्ण रूप से व्यवहार कुशल दिखाई देती हैं। वे उद्धव का ज्ञान पर सत्कार ही नहीं करती उनकी प्रत्यक्ष बात को आदर के साथ सुनती हैं और वे उनके निराधार भगवान की उपासिका भी बनने को तैयार हो सकती हैं। यदि समर्थ होंगी और वह उनकी इच्छा के अनुकूल होता। किन्तु जब उनकी बातों से उनके हृदय पर गहरी चोट लगती है तो उनके धैर्य का बाँध टूट जाता है और वे बभी व्यथित होती हैं, बभी तीसे ताने देती हैं तो बभी बहुत यत्न कर कह डालती हैं।

गोपियों के चरित्र में यदि सामाजिक पक्ष पर हम दृष्टि डालें तो हमें कुछ शंका हो जाती है। जब श्रीकृष्ण के समय में भी भारतीय संस्कृति के आधार पर ही बने हुए सामाजिक नियम प्रचलित थे तो क्या गोपियों का इस प्रकार का पर-पुरुष से प्रेम उचित था ? समाज की शिष्ट दृष्टि में क्या यह उच्छृङ्खलता नहीं है ? क्या यह समाज के नियमों का अवाछनीय उल्लंघन नहीं है ? है और हमारी दृष्टि में अवश्य है। लोगों ने हमको आध्यात्मिकता का शोभा पहना कर कुछ सतोषजनक उत्तर

जीवन-परिचय और भ्रमरगीत-मूल्यांकन

देने का प्रयास किया है जिससे पूर्ण सतोष तो संभल गया हाँ इधर दृष्टि को उठने कुछ अवश्य रोव लिया है । -

यशोदा एक आदर्श माता के रूप में चित्रित है । उनका हृदय अपार स्नेह से परिपूर्ण है । पुत्र के स्नेह में उन्हें ऐसा प्रतीत होता है जैसे गमस्त ससार ही रूप में डूबा हुआ हो । कृष्ण वियोग में उनका जीवन इतना अस्त व्यस्त दिखाई देता कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनके जीवन में पुत्र-प्रेम के अतिरिक्त और कुछ है नहीं । सभी जानते हैं कि स्त्री को अपने पुत्र से अधिक प्रेम दुनिया में किसी वस्तु नहीं होता । उसे अपने पुत्र की गलती भी गलती नहीं दिखाई देती । अपने पुत्र लिए वह अपने पति तक को कड़ी से-कड़ी बाँधे वह सबती है । यशोदा में ये सब गुण पूर्ण रूप से दृष्टिगत होते हैं । तो यह मानसिक उद्विग्नता की अवस्था में राज छोड़कर जानें तब को उद्यत हो जाती है । वे जो सदेह पथिक के द्वारा अपने देवकी के पा भिजवानी है, उसे पकड़कर कौन ऐसा होगा जो उनके मातृ-हृदय की प्रशंसा न कर उठेगा ।

प्रस्तुत काव्य में कुब्जा एक ढाढ़युक्त स्त्री के रूप में चित्रित है । डाह गोपियों में भी है किन्तु वह है मधुर और कुब्जा में है वह कटु । कुब्जा कुसासारिता की और अधिक मुकी हुई दिखाई देती है । उसने दो बापों ऐसे हैं जो उसे बहुत नीचे गिरा देते हैं । एक तो यह कि वह गोपियों को कृष्ण की अनन्य प्रेमिकाओं न मानकर कृष्ण पर मायावी प्रभाव डालने वाली नारी मानती है और दूसरे यह कि वह यशोदा की भी मातृत्व के गौरव से नीचे गिराने का प्रयास करती है । यह हुआ 'भ्रमरगीत' के पात्रों का संक्षिप्त चरित्र-चित्रण, इससे आगे गोपियों की बाग्विदग्धता पर कुछ प्रकाश डाला जायगा ।

बाग्विदग्ध

भ्रमरगीत के आकर्षण के जहाँ अन्य भी कुछ कारण हैं वहाँ एक सबसे बड़ा कारण है सूर की कथन पद्धति की विशेषता । उनके काव्य में जो अनूठापन पाया जाता है उसका कारण चमत्कारतिशय की प्रवृत्ति न होकर भावातिशय के कारण उत्पन्न उक्ति वैचित्र्य है । उन्होंने अपने इष्ट देवता के मधुर श्रीदाशील रूप के वर्णन का सुभवसर प्राप्त कर सकने के कारण जो बाग्विदग्ध विकसित किया था उसका जीभर प्रयोग उन्होंने इसी काव्य में किया है । उनकी अभिव्यक्ति-मतिर्या इतनी बल और विचित्र हैं कि उनकी तुलना भावोच्छ्वसित सागर की अनन्त लहरियाँ से की जा सकती है । उनका सौन्दर्य वही समझ सकता है जो सागर की गहनता का अनुमान लगा सकता हो ।

किसी विशेष मानसिक स्थिति में जब किसी मनुष्य का मन लगा होता है और वह उस स्थिति के सबथा विपरीत किसी तथ्य को अपने सामने पाता है तो बरबस उसके मुख से यही निकल पड़ता है कि 'यह आप क्या कर रहे हैं ?' यह परस्वाभाविक है और बिना किसी प्रयत्न के ही हो जाता है । 'भ्रमरगीत' में भी इत

गवार की प्रयत्नहीन विदग्धता के दर्शन होते हैं। उदाहरण दृष्टव्य है—
हमसो कहत बीन की बातें ?

सुनि ऊधो ! हम समुक्त नाहीं फिर पूछति है तातें ॥

×

×

×

तू भलि कासों कहत बनाय ?

उदब को दी गई 'गाली गलौज' भी इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह 'गाली गलौज' गाली-दास्य के अम्बासी किसी पुलिस-दरोगा का नहीं है, वरन् यह तो प्रेम पर प्रहार देखकर उठने वाला आर्तनाद है। यदि ऐसा न होता तो फिर यह बाध्योपयुक्त ही कैसे बन सकता था। एक उदाहरण देखिये—

'भायो घोस बडो व्योपारी ।

लादि लेष गुन भान-जोग की, ब्रज मे आय उतारी ॥

इनके कहे कौन ठहकाबं, ऐसी कौन भजानी ।

अपनो दूध छाँडि को पीवं, खार रूप को पानी ।

भ्रमरगीत के बाग्वंदगध्य की एक विशेषता यह भी है कि उसमें विविधता मिलती है। एक ही मानसिक स्थिति को कई प्रकार से व्यक्त करने में सूरदास जी बहुत अधिक निपुण कवि हैं। वस्तुतः इस काव्य के अनूठेपन का भी यही एक सर्व प्रमुख कारण है। इन विविध उक्तियों की गणना करना तो एक कठिन कार्य होगा, हाँ कुछ उदाहरण के रूप में भवश्यक प्रस्तुत की जा सकती हैं। अपने प्रतिपक्षी को संबंधा अयोग्य घोषित करके अपने पक्ष की श्रेष्ठता बतलाने की देखिये यह कैसे उत्तम पद्धति है—

तेरो बुरा न कोऊ मानें ?

रस की बात मधुन नीरस, सुन, रसिक होत सो जानें ।

कहीं वही सूर की गोपियाँ 'बुनौनी' के रूप में भी अपने पक्ष की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करती हैं। 'बुनौनी' का कारण यदि खोजा जाय तो उनका अपनी वस्तु के प्रति दृढ़ आत्मविश्वास ही उसका कारण बना दीखता है। पक्षि और निष्कम्प चित्तवृत्ति अपनी वस्तु को बुनौनी के रूप में उपस्थित करने में कभी नहीं घबरा सकती—

घर ही के बडे रावरे ।

नाहिन भौत वियोग बस घरे' घनबडो भलि रावरे ।

भुल मरि जाय घरं नहि तिनुका, तिह को यहै स्वभावरे ॥

वहाँ वहाँ मूरदास जी ने प्रतिपक्षी के कथन के प्रति अविश्वास भयदा सदेह प्रकट कराये भी उक्ति को मार्मिक बना दिया है—

ऊधो हम भजान भति मोरी ।

कंचन को मग बीन देख्यो, बीने बाँध्यों डोरी ।

बहुमो मधुप ! बारिमाषि मखसन बीने भरी बभोरी ।

जीवन-परिचय और भ्रमरगीत-मूल्यांकन

चिन हो भीति चित्रकिन काद्यों किन नभ बाँध्यो भोरी ?

कहो कौन पे बढ़त कनूकी, जिन हठि भुसी पछोरी ?

'सुतनात्मक पद्धति' भी उक्ति विदग्धता की एक भावपूर्ण पद्धति मानी जाती है। इस पद्धति में स्वपक्ष की रमणीयता और प्रतिपक्ष की हीनता का अन्वय प्रकट होता है। सूर ने भी इस पद्धति का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया है। भक्ति-पद्य की सरसता तथा योग पद की जटिलता का प्रदर्शन करने में सूर अत्यंत सफल हुए हैं। एक उदाहरण देखिए—

प्रतिपक्ष—

रूप न रस, बरन बधु जाके संग न सत्ता सहाई ।

ता निगुन सौं प्रीति निरन्तर, क्यों निबहै री भाई ॥

स्वपक्ष—

मन बुझि रही माधुरी मूरति रोमरोम मरुभाई,

हृं बलि गई सूर प्रभु ताके, जाके स्याम सब सुखदाई ॥

दृष्टान्त-पद्धति का प्रयोग भी मार्गदग्ध के लिए बहुत सहायक होता है। इसमें प्रतिपक्षी के विषय चुन-चुन कर ऐसे दृष्टान्त उपस्थित किये जाते हैं जो लोकानुभव पर आधारित होते हैं। सूर वृत्त भ्रमरगीत से एक उदाहरण देखिये—

घटपटि बात तिहारी ऊप्यो, सुनै सो ऐसी कोहे ?

हम महीर भवला सठ, मयुकर ! तिन्हें जोग कैसे सोहै ?

भूविहि सुमी माँपरी काजर, नकटी पहिरै बेसरि ।

मुडली पाटी पास चाह, कोढ़ी अगहि केसरि ॥

सूर की गोपियाँ तरह-तरह की बातें गूँथ लेने में भी परम कुशल दिखाती हैं। कभी-कभी वे ऐसा भीड़ा भूँट बोलती हैं कि वचन अचिन्त्य बहुत ही बन जाता है—

काहे को गोपीनाम कहावत ?

सपने की पहचानि जानि कै । हमहि कलक लगावत ॥

कही वही मिथ्या का मूजन सम्भावनाओं पर भी आधारित दिखाई देते हैं जिससे काव्य में एक नूतन भंगिमा उत्पन्न हो जाती है—

ऊप्यो ! जाहु तुम्हें हम जाने ।

स्याम तुम्हें हँसी नाहि पठाए, सुम ही बीच भुलाने ।

सूर की गोपियाँ सामूहिक रूप से अपने पक्ष की श्रेष्ठता के प्रति तो पूर्णतः आश्वस्त हैं अतः वे तर्क का मार्ग नहीं अपनाती। वे तो उद्भव को विद्रूपित करने में ही कुछ अधिक रुचि प्रदर्शित करती हैं। वस्तुतः विद्रूपीकरण और उपासम्भ इन दो पद्धतियों द्वारा सूर ने भ्रमरगीत की उक्तियों को बहुत अधिक मार्मिक बना दिया है। उपासम्भ में अतीत के प्रेम की याद दिलाई जाती है। प्रिय की उपेक्षा पर व्यथित होते जाते हैं। गलत प्रेम-संदेश पर मन की कटुता एवं कुटिल ध्वनत की जाती है।

न्य के प्रति प्रेम हो जाने से अपनी पीड़ा का प्रकटीकरण तथा प्रिय का उपहाम
 दिया जाता है, कभी-कभी प्रिय से पुनः प्रेम करने की मनुहार की जाती है और
 कभी-कभी अतीत के प्रेम में अपने द्वारा सम्भावित भूलों पर पश्चात्ताप किया जाना
 । प्रेमोपालम्भ की इन सब कथन पद्धतियों का प्रयोग सूर कृत भ्रमरगीत में देखने
 में मिलता है जो पूर्ण वचन वैचित्र्य का ही प्रतीक है । कुछ उदाहरण देखिये—

बरन ये बदराऊ बरसन आये ।

अपनी अवधि जानि, सुन्दरनन्दन ! गरजि गगन घन छाये ॥

×

×

×

‘नूलसि हो कत भीठी यातन ।

ये अलि है, उनही के सगो, चचल चित्त, सावरे गातन ।

×

×

उधरि आयो परदेसी को नेहु ।

तब तुम कांह कांह कहि ढेरति, फूतति हों, अन्न लेहु ।

वस्तुतः सूर ने भ्रमरगीत में वाग्वैदग्ध्य का सागर ही सहारा दिया है । कहो

न देह पद्धति अपनाते हैं—

ऊधो स्याम सखा तुम सचि ।

कै करि लियो स्वीग धीरहि तैं, बँतहि सागत काँचे ।

तो कही भत्सना की पद्धति अपना कर विदग्धता की रक्षा करते हैं—

ऊधो ! कही सो बहुरि न कहियो ।

जो तुम हमहि जिबायो चाहो, घनबोले हँ रहियो ॥

कभी-कभी तो सूर की गोपियाँ उद्वेग को इस प्रकार समझाती दीखती हैं

जैम उद्वेग जान के नहीं मूर्खता के राजा हैं—

ऊधो हम लायक तिरछीदीज ।

तुमही कहो यहाँ इतबिन मे सोलनहारी को है ?

वाग्वैदग्ध्य में मुन्ना प्रसंग न भी कुछ कम सहायता नहीं दी है । नहीं तो
 कृष्ण ना लोकोत्तर रूप और कहाँ कुन्नी दागी ? प्रेममयी गोपिया के साथ विद्वान्-
 धान करने के इनाम में ही शायद कृष्ण को मुन्ना जैसी कुंवरी मिली है । अच्छा
 ही मुन्ना । उन्ह मिलनी भी ऐसी ही चाहिए थी । ऐसा सोच-सोच कर देखिये गोपियों
 की कितनी सान्त्वना मिल रही है—

यस वं कुन्ना नसो क्रियो ।

मुनि मुनि समाचार ऊधो मो बहुरि तिरात हियो ॥

आको गुन, गति, नाम, रूप, हरि हारयो फिरि न दियो ।

तिन अपनो मन हरत न जाग्यो, हँसि हँसि सोय जियो ॥

सूर तजि पदन धराय तन ब्रजपति बस्य बियो ।

धीर सजस नागरि नारिनि को दासी शैव तियो ॥

गूर के वाग्वैदग्ध्य पर यदि कुछ शास्त्रीय दृष्टि से भी विचार कर लिया जाय तो उपयुक्त ही रहेगा। इसके लिए आचार्य कुतब के 'यत्रोक्ति' जीवित को जो उक्ति के आश्रयणों का एक मान शास्त्र है, सहारा लेना अनुचित न होगा। आचार्य युक्त के अनुसार यत्रोक्ति का अर्थ है "विचित्र अभिधा" अर्थात् "विचित्र उक्ति"। विदग्धता का अर्थ है "वचनमं वीक्षत"। उक्ति वैचित्र्य लोक और शास्त्र से भिन्न उक्ति वैचित्र्य है। कुतब के अनुसार उनमें सहृदय जनो को आनन्द देने का गुण भी होना चाहिये। अतः कुतब की यत्रोक्ति केवल शब्द क्रीडा अथवा अर्थ-क्रीडा नहीं है उनमें रस और भाव भी सम्मिलित हैं। कोरी शब्द अथवा अर्थ क्रीडा से सहृदयो को मिला आनन्द भी कैसे प्राप्त हो सकता है ?

इस दृष्टि से भी यदि सूर वृत्त भ्रमरगीत पर विचार किया जाय तो स्पष्टतः कहा जा सकता है कि सूर पूर्णतः सफल कलाकार हैं। कौन कह सकता है कि भ्रमरगीत में कोरी शब्द क्रीडा अथवा अर्थ क्रीडा ही है ? कौन कह सकता है कि उसमें रस और भाव सम्मिलित नहीं है ? कौन कह सकता है कि उससे सहृदयो को आनन्द प्राप्त नहीं होता ? भ्रमरगीत वाग्वैदग्ध्य का एक सुन्दर एवं उत्कृष्ट उदाहरण है। वस्तुतः वाग्वैदग्ध्य युक्त भ्रमरगीत जैसा काव्य अन्यत्र देखने को नहीं मिल सकता।

सामाजिकता

कृष्ण-भक्त कवियों में प्रायः सभी कवि कृष्ण के रूप-वर्णन में इतने विभोर रहे हैं कि समाज की मर्यादाओं और आवश्यकताओं की ओर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया है। महाकवि सूरदास भी इस परम्परा के अपवाद-रूप में हमारे सम्मुख नहीं आते। तुलसीदास जी की भाँति समाज की मर्यादा तथा आवश्यकताओं का ध्यान उन्हें नहीं था। वे तो बस्तुतः भक्ति में इतने मतवाले थे कि समाज से उनका कुछ सम्बन्ध था ही नहीं। किन्तु ऐसा हुआ क्यों ? सूर ने समाज की आवश्यकताओं की ओर ध्यान क्यों नहीं दिया ?

यदि इस प्रवृत्ति के कारण पर विचार किया जाय तो मुख्य रूप से दो कारण हमें दिखाई देते हैं। प्रथम तो यह कि सूरदास जा के गुरु श्री बल्लभाचार्य जी स्वयं कृष्ण के बाल तथा युवा रूप के ही उपासक थे। महाभारत के कृष्ण-जीवन को उन्होंने स्पष्ट तन्त्र नहीं किया। वे तो माधुर्य भाव के ही उपासक थे। कलतः सूरदासजी भी माधुर्य भाव के ही उपासक बने। माधुर्य-भाव का उपासक समाज की आवश्यकताओं का ध्यान ही क्या रख सकता है ? उन्होंने तो कृष्ण को रूप की अलौकिक मूर्ति के रूप में ही चित्रित किया है। शील और सवित का प्रसार दिखाना सूर का उद्देश्य नहीं था। तुलसी का महत्त्व इस दृष्टि से अधिक है।

तो क्या कृष्ण व जीवन में राम के समान विविधताएँ नहीं थी ? ऐसा नहीं माना जा सकता। उनके जीवन में भी विविधताएँ थी और सम्भवतः राम से अधिक थी। राम की भाँति वे आरम्भ से ही सघर्ष रत रहे थे। बाल्यावस्था में जितने दानवों का सहार कृष्ण ने किया था शायद राम ने नहीं किया। कृष्ण छोटी सी अवस्था

मे ही मधुरा चले गये थे और यहाँ उन्होंने वन आदि घनेक राशियों या महार दिया था। महाभारत के कृष्ण की तो तुलना ही क्या? वहाँ के कृष्ण की तेजस्वी मूर्ति के आगे संभवन कोई नहीं ठहर सनता? स्पष्ट है कि कृष्ण का जीवन राम से कम विविधता-युक्त नहीं था। वहाँ तो वह सबते हैं कि उनके जीवन में राम से कुछ अधिक विविधताएँ थीं। किन्तु कृष्ण-भवन कवियों को इससे कोई प्रयोजन नहीं था। उन्होंने तो अपने गुरु के आदेश पर उनका आश्रित जीवन ही ग्रहण किया था। समाज की आवश्यकताओं की ओर देखने का उनके पास अवकाश नहीं था। वे तो कृष्ण-प्रेम में मस्त रहने वाले भक्त-कवि थे। उनमें काव्य में यदि वही लोक-संग्रह रूप का वर्णन कभी देखने को भी मिल जाता है तो उससे ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी इस ओर ध्वनि ही नहीं है। वे वस्तुतः जिस सम्प्रदाय में सीमित हुए थे उसमें कृष्ण कुसुमादपि कोमल ही चित्रित किये गये हैं वर्यादपि कठोर नहीं। उनकी भक्ति रागानुगा यी वह ध्वनी-भक्ति नहीं जिसका नीति सदाचार-जैसी लौकिक बातों से होता है। रागानुगा भक्ति में तो केवल भक्त के हृदय की तल्लोचनता ही बाधित होती है। इस प्रकार यह भक्ति ही मूर के समाज के प्रति उदासीन रहने का सर्वप्रथम कारण है।

एक दूसरा कारण और भी है। परम्परा से कृष्ण-चरित्र एक निश्चित सीमा में बंध कर चला आ रहा था। जयदेव और बिद्यापति का नाम इस दृष्टि से विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उन्होंने गीति-काव्य में हृदय की आवेगमयी भावनाओं को स्वच्छन्द अभिव्यक्ति देकर जिस लोकप्रिय परम्परा का निर्माण किया था, उसकी उपेक्षा करके उससे भलग चलना कृष्ण कवियों के लिये बड़ा कठिन था। मूर पर भी इस परम्परा का प्रभाव पड़ा है। उन्होंने भी गीति शैली के कृष्ण के माधुर्य रूप का वर्णन किया।

भक्ति के क्षेत्र में यह विषय कि जीवात्मा और परमात्मा का क्या सम्बन्ध माना जाय, एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय रहा है। सदा से इस विषय पर खोज होती रही है। सर्वप्रथम लोगों ने जीवात्मा और परमात्मा के सम्बन्ध की कल्पना दाम्पत्य रूप में करके आत्मा को स्त्रीकी पत्नी के रूप में चित्रित किया। इस दृष्टि से हिन्दी कवियों में सर्वप्रथम महात्मा कबीर का नाम लिया जा सकता है। 'राम और प्रिय हौं राम की वहरिया' से स्पष्ट है कि कबीर स्त्रीकीया के आदर्श में विश्वास रखने थे किन्तु ईश्वरापना का भाग बहुत कठिन भाग है और स्त्रीकीया पत्नी सहज लभ्य है अतः यह मार्ग भागे के लोगों को उचित नहीं जंचा। परिणामतः ईश्वर और जीवात्मा के सम्बन्ध में परकीया सम्बन्ध की कल्पना का जन्म हुआ। परकीया के प्रेम में एक तो तीव्रता अधिक होती है और दूसरे उसके मार्ग में असह्य सामाजिक बाधाएँ रहती हैं जिससे यह मार्ग अत्यन्त कठिन बन जाता है। ईश्वर और आत्मा के मध्य का यह रूपक भक्त कवियों को बहुत पसन्द आया और फलतः वह इतना अधिक लोकप्रिय हो गया कि भागे चलकर स्त्रीकीया का आदर्श तो दिखाई भी न दिया।

किन्तु परकीया का यह आदर्श एक समाज-विरोधी तत्व है समाज की मनोदा

को इससे ठेस पहुँचती है। समाज इससे अव्यवस्था का घर बन जाता है और अनैति-
यता की वृद्धि की सम्भावना होने लगती है। राम भक्त कवियों और कृष्ण भक्त
कवियों की तुलना इसी बसोटी पर करने लोग राम-काव्य की प्रशंसा करते हैं और
कृष्ण-काव्य को दोषयुक्त बताते हैं। महात्मा सूरदास ने तुलसी की भाँति स्वकीया
का आदर्श नहीं अपनाया। उन्होंने अपने प्रेम का प्रतीक राधा को बनाया जो एक
परकीया स्त्री थी। इनके बाद वे कवियों ने तो अपने को ही राधा मानकर अपने
हृदय की वेदना कृष्ण के प्रति व्यक्त करनी आरम्भ कर दी। परकीया की इस प्रवृत्ति
ने कुत्सित एक समाज विरोधी भावनाओं को धार्मिक अश्रय देकर जो समाज को
हानि पहुँचाई उसका शब्दों में वर्णन कर सकना भी बड़ा कठिन है। रीतिवाल का
तो नाम याद आते ही हमारा हृदय वेदना से व्याकुल हो उठता है। इस काल में राधा
और कृष्ण को एक साधारण नायिका और नायक के रूप में चित्रित करके जो विपरीत
रति तब के कुत्सित चित्र खींचे गये उनको देखकर कौन ऐसा गम्भीर व्यक्ति होगा
जो इस परकीया प्रवृत्ति को धिक्कार न उठेगा? इस दृष्टि से तुलसी का महत्त्व सूर
से बही अधिक है। उन्होंने 'रामचरित मानस' की प्रत्येक पंक्ति समाज की मर्यादा
एक आवश्यकता का ध्यान रखकर लिखी है। तभी तो सीता और राम के चरित्र को
दुर्गति करने का साहस किसी में नहीं हो सका। ठीक इसी विपरीत भक्तराज सूरदास
कृष्ण प्रेम की एकांगी साधना में इतने तल्लीन हो गये कि वे समाज पर उसके दूषित
एक अवल्याणकारी प्रभाव की कल्पना भी नहीं कर सके। एकांत मन्दिर में कृष्ण की
मूर्ति में ही उनके लिये तीनों लोकों की सामग्री विद्यमान थी उन्हें बाहरी समाज से न
कुछ लेना था और न कुछ देना। समाज से वस्तुतः भक्तराज सूर का कोई मतलब ही
नहीं था।

भाइये, इस दृष्टि से अब सूर-काव्य की कुछ विस्तार से परीक्षा कर लें। सूर
ने कृष्ण के बाल तथा युवक रूप को ही लिखा है। उन्होंने राधा और कृष्ण के सयोग
और वियोग दोनों के मधुरतम चित्र उतारे हैं। इन चित्रों में जहाँ उनकी तल्लीनता
स्पष्ट है वहाँ लोक के प्रति इनकी उदासीनता भी स्पष्ट दिखाई दे जाती है। संभवतः
उन्होंने तो इस बात की कल्पना भी न की होगी कि उनके इस शृंगार-वर्णन का
समाज पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? उन्होंने संभवतः यह भी कभी नहीं सोचा होगा कि
वे अपनी रचनाओं के द्वारा समय और समाज की आवश्यकताओं को वाणी दे सकते
हैं। कृष्ण की वासुकी की ध्वनि को सुनकर अपने पति, पुत्र, ससुर नमद आदि को
छोड़कर भागने वाली गोपियाँ समाज पर कितना बुरा प्रभाव डालेंगी, शायद सूर ने
कभी नहीं सोचा होगा? भक्ति तथा कवित्व की दृष्टि से लोगों ने सूर की प्रशंसा
के पुल बाँध दिये हैं। उनकी लोकप्रियता की प्रशंसा करते करते भी लोग नहीं सकते।
उनकी इन प्रशंसाओं में अविश्वास करने की वस्तुतः कोई बात नहीं है। किंतु वही
बात अवश्य है कि इनका काव्य समाज के हित की दृष्टि से अवश्य घातक रहा है।
एक पुरुष से चाहे वह परमपुरुष ही सही द्रज युक्तियाँ का इस प्रकार प्रेम करना

समाज पर अच्छा प्रभाव कैसे छोड़ सकता है ? गोपियों द्वारा कृष्ण के अघर-रस पान करने की इच्छा तथा मुरली के प्रति आश्रीत साहित्य की दृष्टि से चाह कितनी ही मूल्यवान् सम्पत्ति रही, सामाजिक दृष्टि से इसका आधार उतना ही निर्वल अवश्य कहा जायगा। रही, लोकप्रियता की बात। इस लोकप्रियता ने ही तो समाज पर इसके घातक प्रभाव को पढ़ने में न रुकने दिया। आज घर घर में परकीया वृत्ति के जो गीत गाये जाते हैं उनका आरम्भ इन कृष्ण-भक्त कवियों द्वारा ही हुआ है। कोई भी सोचे यदि प्रत्येक स्वकीया परकीया होने के लिए लालायित रहने लगे तो समाज की क्या दशा हो जायगी ?

कुछ लोगों का विचार है कि भक्तिकालीन कृष्ण-वाक्य तो मुख्य रूप से भक्ति से ही ओतप्रोत है, उसमें लौकिकता के स्थान पर सर्वत्र आध्यात्मिकता का समावेश है, अतः उसका समाज पर कोई अकल्याणकारी प्रभाव नहीं पड़ सकता। लौकिकता का समावेश तो बाद के अर्थात् रीतिकाल के कवियों ने किया है अतः इसका उत्तर-दायित्व उन्हीं पर है। सूर जैसे कृष्ण भक्त कवियों पर नहीं। किन्तु हमारी दृष्टि में यह वधारण का एक असफल ढंग ही है। सत्य है कि सूर पहुँचे हुए भक्त थे। यह भी सत्य है कि सूर का उद्देश्य समाज को हानि पहुँचाना नहीं था। उन्होंने तो जो कुछ लिखा भक्ति के आवेश में लिखा उसमें लौकिकता नहीं है, किन्तु क्या तब भी वे दोष से मुक्त किये जा सकते हैं ? ठीक है, लौकिकता का समावेश रीतिकालीन कवियों द्वारा हुआ, यह भी ठीक है कि उन्होंने ही इस समाज विरोधी कल्पना को अलौकिकता के क्षेत्र से अत्यन्त दूर ले जाकर अत्यन्त कुत्सित बना दिया किन्तु तब भी तो सोचिये कि यदि सूर आदि कृष्ण भक्त कवि इस परम्परा को न झालते तो वे कवि कहाँ से विकसित करके कुत्सित कर सकते थे ? जब उद्भव ही न होता तो विनाश कैसे हो सकता था ?

कहा जाता है कि राधा और कृष्ण का प्रेम एक आध्यात्मिक रूपक है। कृष्ण परमब्रह्म है, गोपियाँ जीवात्मा और मुरली विद्यामाया। सूर भी उसी जीवात्मामंडल में से एक बनना चाहते हैं। अतः यह भी ठीक सही किन्तु क्या सूर के पदों को साधारणतः समझना वासा पाठक इस गूढ़ रूपक को समझ सकता है ? क्या वह इनके शृंगार परव पदा का अलौकिक अर्थ ग्रहण कर सकता है। नहीं कर सकता, और विदुषः नहीं कर सक्ता। वह तो स्पष्टतः इनका लौकिक अर्थ ही ग्रहण करेगा।

निरासन्देह कहा जा सकता है कि समाज के बंभव और विषमताओं से विरक्त इस महाकवि ने जो कुछ लिखा वह एक ओर यदि साहित्य की अमर सम्पत्ति है तो दूसरी ओर समाज के लिए बुधित कीटाणुओं का उद्गम स्थान भी। एक ओर उमंग वाक्य में यदि उच्च भाटि की तन्मीनता और भक्ति के दर्शन होने हैं तो दूसरी ओर उनको समाज की धावदयनाया की प्रति स्पष्ट उदासीनता और उपेक्षा दिखाई देती है।

तबहि उपगसुत आय गये ।

साया साया कछु अन्तर नाहीं भरि-भरि अक सए ॥

अति सुन्दर तन स्याम सरोखो देखत हरि पछिताने ।

ऐसे को बँसो बुधि होतो अज पठवै तब बाने ।

या आगे रस काव्य प्रकासे जोग बचन प्रगटाय ।

सूर जान बूढ़ याके हिरदय जुवतिन जोग सिखाय ॥

शब्दार्थ—उपगसुत=उद्वय । अक=हाथ फैला कर भेंट करना । आन= दूसरो को । नेम=योग के विधि विधान ।

व्याख्या—जब श्रीकृष्णअज के विषय में चिंतित हो रहे थे तभी उद्वय जी वहाँ आ पहुँचे । दोनों अनिष्ट मित्र थे । दोनों में कोई अन्तर नहीं था । मिलने पर दोनों ने हाथ फैलाकर प्रेमपूर्वक आलिंगन किया । उद्वय जी के शरीर को अपने शरीर के समान ही अति सुन्दर देखकर वे पश्चात्ताप करने लगे । क्या ही सुन्दर होता कि इन्हें भी वह प्रेममार्गीय बुद्धि होती । अच्छा हो यदि इन्हें किसी बहाने अज भेंट दिया जाय । इनके सम्मुख यदि रस काव्य अर्थात् प्रेम-भरे वाक्य कहे जायें तो यह योग्य वाक्य बघारना आरम्भ कर देते हैं । सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण ने सोचा वस्तुतः इनके हृदय में ज्ञान की भावना बहुत दृढ़ है अतः यह अज युवतियों को निर्गुण ब्रह्म की शिक्षा देकर उनका ध्यान मेरी ओर से हटाने में समर्थ होंगे ।

विशेष—श्रीकृष्ण जी को प्रेम मार्ग कितना अच्छा लगता है कि वे उद्वय जी को भी उसी प्रकार की बुद्धि के अभाव में आग्यहीन-सा समझने लगते हैं । किंतु ठीक इससे दूसरी ओर वह अज जा भी नहीं सकत और उद्वय जी के दृढ़ ज्ञान से प्रभावित होकर अज-युवतियों के कष्ट निवारण तथा अपने कर्तव्य पालन को विघ्न रहित बनाने के लिए उन्हें वहाँ भेजने की बात से कुछ आनन्द मिश्रित सान्त्वना प्राप्त करते हैं ।

हरि गोकुल की प्रीति चलाई ।

सुनहु उपग सुत मोहि न बिसरत अजवासी सुखवाई ।

यह चित होत जाऊँ मैं अबही यहाँ नहीं मन लागत ॥

गोप सुगवाल गाय वन चारत अति दुख पायो त्यागत ।

कहुँ भाखन-चोरी ? कह जमुमति 'पूत जेव' करि प्रेम ।

सूर स्याम के बचन सहित सुनि व्यापत आपन नेम ॥

शब्दार्थ—बिसरत=भुला देना । जेव=भोजन करना । नेम=नियम, मत ।

व्याख्या—श्रीकृष्ण ने गोकुल के प्रेम का प्रसंग छेड़ा । अज भूमि के प्रति अपने हृदय के अनुराग को व्यक्त करते हुए वे उद्वय से कह रहे हैं कि हे उद्वय ! मैं सुखदायक अजवासियों को कभी भी नहीं भुला सकता । मेरे मन में ऐसी इच्छा

[उत्पन्न हो रही है कि मैं अभी यहाँ से ब्रज, को चला जाऊँ । मेरा मन यहाँ बिल्कुल नहीं लगता । मैंने यहाँ गोपियों के साथ अनेक क्रीड़ाएँ की थी तथा ग्वाल-बालों के साथ गाय चराई भी भत्त उधे छोड़ते समय मुझे बहुत दुःख हुआ । न तो यहाँ वहाँ की सी माखन चोरी है और न माता यशोदा का-सा आग्रह सहित खिलाना । सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण के इस प्रकार के वचन सुन उद्धव जी हँसते हुए अपने नियम [एक मत को स्थापना करने लगे ।

विशेष—कृष्ण के हृदय की प्रेम-भावना तथा व्याकुलता के विषय के साथ-साथ तुल्यनुराग का आदर्श भी इस पद में भली-भाँति स्थापित किया है । इसी प्रकार का एक पद रत्नाकर जी के 'उद्धव-भक्त' में भी है जो दर्शनीय है—

कहत गुपाल मात मजु अनि पुजनि की,
गुजनि की भात की मिशाल छवि छावै ना ।
कहे रतनाकर कब रतन में किरीट अछछ,
मोह-बछ अछछ-तनछ भसह सु भावै ना ॥
जसुमति मेया की मलैया अरु माखन को,
बाम-धेनु गोरस हूँ गूढ गुन पावै ना ।
गोकुल की रज के कनूका श्री तिनूका सम,
सपति त्रिलोक की बिलोकन मे आवै ना ॥

जदुपति लख्यो तेहि मुसकात ।

कहत हम मन रही जोई सोइ भई यह बात ॥
धचन परगट करन साथे प्रेम कथा चलाय ।
मुमहु उद्धव मोहि ब्रज की सुधि नहीं बिसराय ॥
रंनि सोयत, चलत जगात लगत नहि मन आन ।
नद जसुनति मारि नर ब्रज जहाँ मेरो प्रान ॥
कहत हरि, मुनि उपगमुत । यह कहत हो रसरोति ।
सूर बित सैं टरनि नाहीं रायिका की प्रीति ॥३॥

शब्दार्थ—लख्यो=देखा । आन=बिस्ती अन्य विषय में । मुनि=मुन ।

व्याख्या—श्रीकृष्ण ने उद्धव को मुस्कराते देख लिया । वे सोचने लगे कि जो ब्रज हम अपने मन में सोचा करते थे, वही हुई । किंतु तब भी अपनी बात को छिपा कर फिर अपनी प्रेम-कथा आरम्भ कर दी और कहा हे उद्धव ! मुनो मुझसे ब्रज की बात नहीं भूली जाती । रात्रि को सोते हुए चलते फिरते तथा जागते हुए किसी भी समय मेरा मन किसी दूसरे विषय में नहीं लगता । जहाँ नन्द, यशोदा तथा अन्य गोप-गोपिकाएँ हैं मेरे प्राण भी वही हैं । सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण ने कहा हे उद्धव जी ! मुनो मैं तुम्हारे मधुर प्रेम-व्यक्ति बताता हूँ कि मेरे विसर से राधा की प्रीति कभी दूर ही नहीं होती । गूढ प्रेम की रीति ही ऐसी है ।

विशेष—रत्नाकर ने भी कुछ ऐसी ही बात एक पद में कही है—

‘राधा मुख मंजुल सुधाकर क ध्यान ही सों ।

प्रेम रत्नाकर हियं यों उमगत है ।’

सदा सुनो मेरी इक बात ।

वह सतागन संग गोपिन मुधि करत पछितात ॥

कहीं वह वृष भानुतनया परम सुन्दर गात ।

सूरति आए रासरस की अधिक जिय अकुलात ॥

सदा हित यह रहत नाहीं सकल मिथ्या-जात ।

सूर प्रभु यह सुनौ मोसों एक ही सों नात ॥४॥

शब्दार्थ—सूरति=स्मरण होने पर । हित=प्रेम ! मिथ्या-जात=भ्रम से उत्पन्न । एक=अद्वैत ब्रह्म ।

व्याख्या—श्रीकृष्णजी उदय से कहने हैं कि हे मित्र, तुम मेरी एक बात सुनो ।

जब मुझे उन लता बेलों के साथ गोपियों की सुष आती है तो मेरे हृदय में बहुत पश्चात्ताप होता है । जो परम सुन्दरी वृषभानु की पुत्री राधा वहाँ है, वह यहाँ भला कहीं ? रास-लीला का स्मरण होते ही हृदय बहुत व्याकुल हो जाता है । सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार कृष्ण को प्रेम में व्याकुल देखकर उदय जी ने कहा कि यह सांसारिक प्रेम अनित्य है ये सब पदार्थ मिथ्या हैं । हे कृष्ण, तुम मेरी बात सुनो, केवल ब्रह्म से ही सम्बन्ध रखना एक सच्ची बात है । भ्रत सांसारिक मनुष्यों तथा पदार्थों से प्रेम करना व्यर्थ है ।

विशेष—उदय जी का कथन है कि इस ससार में ईश्वर का तत्त्व ही एक परम तत्त्व है । रत्नाकर जी ने इस बात को निम्न प्रकार से व्यक्त किया है—

आपु ही सों आपु को मिलाय ओ बिछोह कहा,

मोह यह मिथ्या सुख दुख सब ठायो है ।

उद्ग' का प्रसिद्ध कवि अकबर भी देखिये कुछ ऐसी ही अभिव्यक्ति कर रहा है—

‘गहर उन्हें है तो मुझको भी नाज है । कबर ।

सिबा खुदा के सब उनका और खुदा मेरा ॥’

पहिले करि परनाम नद सों समाचार सब बीजो ।

और वहाँ वृषभानु गोप सों जाम सकल मुधि लीजो ।

श्रीदामा आदिक सब ग्वालन मेरे हृतो भेंटियो ।

सुख-सदेस सुनाय हमारो गोपिन को दुख भेंटियो ॥

मन्त्री इक बन बसत हमारो ताहि मिले सचु पाइयो ।

सावधान हूँ मेरे हृतो ताही माय नवाइयो ॥

सुन्दर परम किसोर वयक्रम चंचल नयन विसाच ।

कर मुरली सिर मोर पख पोताम्बर उर बनयाल ॥

जनि उरियो तुम सघन बनन मे श्रज देवी रखवार ।

भूनावन सो बसत निरंतर बचहुँ न होत नियात ॥

उद्धव प्रति सब कहा। त्यागजु अपने मन की प्रीति ।

सूरदास किरपा करि पठए यहै सकल ब्रज रीति ॥५॥

शरारत—श्रीदामा=श्री कृष्ण एवं ग्यास सखा और रामा के बड़े भाई ।
हूतो=घोर से । सधु=सुत । नियार=भलग ।

भावार्थ—श्रीकृष्ण जो उद्धव को मथुरा भेजने से पूर्व उपदेश दे रहे हैं कि हे उद्धव ! तुम सर्व प्रथम नन्द को प्रणाम करके यहाँ का सब समाचार सुनाना । फिर बृष-मानु गोप वं यहाँ जाकर उनकी बुचल मगल पूछना । मेरी ओर से श्रीदामा आदि सभी ग्वालो से सेंटकरना और हमारा सुख संदेश सुनावकर गोपियों के विलास को नष्ट करना । उन जन में एक हमारा मन्त्री (राधा) रहता है उससे मिलकर आनन्द प्राप्त करना तथा मेरी ओर से सावधान होकर उसे भी मस्तक नवाना । यह हमारा मन्त्री भर्मात राधा बहुत सुन्दर है उसकी बिन्दोर अवस्था है और उसको नेत्र बड़े और चञ्चल हैं । उसके हाथ में मुरली और सिर पर मयूर पल्ल होगे । पीताम्बर धारण किए हुए वह वनस्पल पर वनमाला पहने हुए होगा । वन घना अवश्य है किन्तु तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ब्रजदेवी जो यहाँ सदैव निवास करती है तुम्हारी रक्षा करेगी । सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार कृष्ण ने अपने प्रेम का विवरण पूर्ण रूप से उद्धव के सामने प्रस्तुत कर दिया और ब्रज की सब रीति उन्हें समझा कर मथुरा के लिए विदा किया ।

विशेष—यहाँ 'मन्त्री' शब्द विचारणीय है । श्री राधा का जिह्वा इस पद में मन्त्री कहा गया है श्रीकृष्ण जी का ही वेश धारण करके वन में प्रेम-साधना कर रही थी । प्रेम की सम्मयता से सदाकार होने की बात भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के शब्दों में भी देखने की मिलती है—

धोहि मोहि मोहनमयी मन मेरी भयो,
'हरीबाद' भेद न परत पहचान है ।

कान्ह भये प्रानमय, प्रान भये कान्हमय,
हिय मे न जानि परं कान्ह हैं कि प्रान हैं

भक्तराज रसखान की गोपियाँ भी देखिये कुछ ऐसी ही उत्कण्ठा व्यक्त कर रही हैं—

और पखा सिर ऊपर रखिहो गुजकी माल गले पहिरीगी ।
बाँधि पीतबर लं लपुटी वन गोपन सग किरौपी ॥
उद्धव ! यह कम निश्चय जानो ।

मन प्रथम अच मैं तुम्हें पठावत ब्रज को तुरत सुनानो ॥

पूरन ब्रह्म, सकल, अविनाशी ताके तुम हो जाता ।

रेख, न रूप, जाति कुल नहीं जाके नहि पितु माता ॥

यह मत दे गोपिन करें आवहु चिरह नदी मे आसति ।

सूर सुरत यह जाय कहौ तू ब्रह्म बिना नहि आसति ॥

शब्दार्थ—कम=कम। पठावत=भेज रहा हूँ। पत्तानो=जामो, प्रस्थान करो। भासति=झूबती हैं। असति=सामीप्य, मुक्ति।

व्याख्या—श्री कृष्ण जी ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव जी, यह तुम निश्चय समझो कि मैं तुमको मनसावाचा वरमणा ब्रज भेज रहा हूँ। अतः तुम शीघ्र ही वहाँ के लिए प्रस्थान करो। तुम जाति, कुल, माता पिता आदि उपाधियों से रहित पूर्ण ब्रह्मण्ड तथा अनीश्वर ब्रह्म के जाता हो। तुम इसी परम तत्त्व को ब्रज जाकर गोपियों को समझाओ क्योंकि वे विरह रूपी नदी में डूब रही हैं। सरदास जी कहते हैं कि कृष्ण जी ने उद्धव जी से समझाकर कहा कि तुम शीघ्र ही ब्रज जाकर गोपियों को समझाओ कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती।

विशेष—चरते ज्ञानात् न मुक्ति यद्यपि एक प्रसिद्ध उक्ति है और जिसे सम्भवतः कृष्ण जी भी जानते होंगे। किन्तु सम्भवतः कृष्ण का उद्धव जैसे शुष्क हृदय के व्यथित को प्रेम रस से सराबोर गोपिकाओं के पास भेजने का उद्देश्य यह नहीं था कि वे सब ज्ञान मार्ग को अपना लें। सम्भवतः उनका उद्देश्य यही था कि उद्धव जी भी प्रेम की महिमा को समझ जायें। गोपिकाओं की ओर से तो उन्हें विश्वास था कि वे प्रेम मार्ग से न हटेंगी। 'विरह नदी' में निरग रूपक की छटा भी दर्शनीय है—

उद्धव ! बेगि ही ब्रज जाहु ।

सुरति सदेस सुनाय भेटो बल्लभिन को दाहु ॥

काम पावक तूलमय तन विरह स्वास समोर ।

भसम नाहि न होन पावत लोचनन के नीर ॥

झाँ लोँ यहि भाँति हूँ है कछुक सजग सरीर ।

इते पर बिनु समाधाने क्यों धरें तिय धीर ॥

कहाँ कहा बनाय तुमसों सखा साधु प्रवीन ?

सूर सुमति विचारिए क्यों जिये जल बिनु भीन ॥७॥

शब्दार्थ—सुरति=वाद आने पर। बल्लभी=प्रिय। तूलमय=रुई से युक्त। प्रवीन=चतुर। पावक=भाग।

व्याख्या—श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, तुम अति शीघ्र ब्रज जाओ। हमारा स्मरण और सन्देश देकर हमारी चरम प्रियाओं का कुछ दूर करो। कामाग्नि से उनका रुई जैसा कोमल शरीर विरहावस्था में उखड़ी हुई लम्बी-लम्बी साँसों की बाध से भस्मसात होता हुआ भी नेत्रों के आसुओं से अब तक अवश्य बचा होगा। उनका शरीर आज भी कुछ सचेतन अवश्य होगा। किन्तु ऐसी अवस्था में यदि उनको नहीं समझाया गया तो मला वे धैर्य कैसे धारण करेंगी? हे सखा, तुम तो अत्यन्त प्रवीण हो, मैं तुमसे अधिक क्या कहूँ? तुम वस्तुस्थिति को मली भाँति समझ रहे हो। तुम ही विचार करो कि क्या जल के बिना मछलियाँ जीवित रह सकती हैं?

विशेष—'काम-पावक' में साँग रूपक, भसम नीर में काव्यलिंग और जल-भीन में अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकारों की छटा देखते ही बनती है।

पथिक ! संदेसो कहियो जाय ।

आवेगे हम दोनों भैया, भैया जनि अकुलाय ॥

पाको बिलग बहुत हम मग्यो जो कहि पठ्यो धाय ।

कहें लौं कीति मानिए तुम्हरी बडो कियो पय प्याय ॥

कहियो जाय नद बाबा सो, अरु गहि पकड़्यो पाय ।

बोझ दुखी होन नहि पार्यहि धूमरि धोरी गाय ॥

यद्यपि मथुरा विभव बहुत है तुम बिन कछु न सुहाय ।

सूरदास अज चासी सोगनि भेंटत हृदय जुडाय ॥८॥

शब्दार्थ—विलग मानना=धुरा मानना । धाय=दाई । धूमरि=श्यामा, ली । धोरी=सफेद ।

व्याख्या—श्री कृष्ण ने उदय से कहा, कि हे उदय, तुम हमारा यह सन्देशा कर देना कि हम दोनों भाई आ रहे हैं । माँ को व्याकुल नहीं होना चाहिए । हमें नहीं यह बात बहुत दुरी लगी कि उन्होंने अपने को हमारी दाई कहला कर भेज दिया । उनसे कहना कि उनकी प्रशंसा वहाँ तक करो । उन्होंने मुझे दूध पिलाकर नाना बड़ा किया । मन्द बाबा के दोनों चरण पकड़ कर यह कहना कि मेरी बाली पर सफेद दोनों गायें दुखी न होने पायें । सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने उदय से कहा कि यह और कह देना कि यद्यपि मथुरा में अपार वैभव है किन्तु फिर भी तुम्हारे बिना हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता । हमारा हृदय तो राजवासियों से लेकर ही सन्तोष एवं धान-द प्राप्त करेगा ।

विशेष—माता यशोदा को 'धाय' शब्द का जो उल्लाहना सूर ने श्रीकृष्ण द्वारा लावाया है वह बित्तन मथुर तथा सामिक है ? यशोदा ने कृष्ण के मथुरा चले जाने पर देवकी के पास यही सन्देश भिजवाया था कि "हो तो धाय तिहारे सुत की ना करत ही रहियो" । उदय को कृष्ण जी द्वारा 'पथिक' नाम से जो सम्बोधन प्राप्त हुआ है, वह भी विचारणीय है । 'पथिक' शब्द स्पष्ट इस बात का द्योतक है कि धाय उदय भी ब्रज जाने के लिये प्रस्तुत हो गये हैं ।

कहियो नद कठोर भए ।

हम बौझ बोरें डारि पर-परें मानो पाती सों पिराए ॥

तनक-तनक, तें पालि बडे किए गएतें सुख दिखराए ॥

गोधारन को चलत हमारे पाछे कीसक धाए ॥

ये वसुदेव देवकी हमसे कहत आपने जाए ।

बहुँरि विधाता जसुमतिनू के हमहि न गोड खिलाए ॥

बीन बाज यह राज, नगर को सब सुख सों सुख पाए ।

सूरदास अज समाधान कब आजु कहिह हम धाए ॥९॥

शब्दार्थ—धोरें=भाई । जाए=उत्पन्न हुए । समाधान=प्रबोध, समझी ।

व्याख्या—श्री कृष्ण जी उदय से कहते हैं कि तुम मन्द से जानकर कह देना

कि तुम तो बहुत ही कठोर निक्ले । हम दोनों भाइयो को दूसरे के घर झाल कर इस प्रकार चले गये जैसे मानो कोई उनकी धरोहर सौंप गये हो । हम छोटे-छोटो को पालन पोषण करके बड़ा किया था और बहुत सुख पहुँचाया था । जब हम गौ चराने जाया करते थे तो बौस-बौस भर तक हमारे पीछे दौड़ कर जाते थे । और अब ये दमुदेव और देवकी हमें अपने से उत्पन्न बताते हैं । हाय रे हमारा भाग्य कि हमें विधाना ने फिर से ये सोदा की गोद नहीं खिलवाया । यद्यपि यहाँ सब प्रकार के सुख हमें भनायास ही प्राप्त हैं किन्तु तो भी हमें इस राज्य से क्या प्रयोजन ? सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण ने कहा कि तुम ब्रज के लोगो को जाकर समझाना और तसल्ली देना और यह देना कि हम आज कल में ही ब्रज माने वाले हैं ।

विशेष—स्मृति सचारी भाव और वस्तुतः सा भलकार की छटा दर्शनीय है ।

नीके रहियो जसुमति भैया ।

आवंगे दिन चारि पाँच में हम हलधर बोल भैया ॥

जा दिन तैं हम सुमते बिछुरे काहु न कह्यो 'कन्हैया' ।

कजहूँ प्रात न कियो कलेवा, साँझ न पीन्हों धैया ॥

बसो-बेनु संभारि राखियो और अबेर सवेरी ।

मति सँ जाय चुराय राधिका कछुक खिलौने मेरो ॥

कहियो जाय नंद बाबा सों निपट निदुर जिय कीन्हो ।

सूर स्याम पहुँचाय मधुपुरी बहुरि सवेस न लीन्हो ॥१०॥

शब्दार्थ—पान्ही=पीना । धैया=धन से सीधी छूटती दूध की धारा । अबेर-सवेरी=साँझ-सवेरे । मधुपुरी=मथुरा ।

व्याख्या—श्रीकृष्ण ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, ईश्वर कृपा से हमारी माता यमोदा कुशलता पूर्वक रहे । चार-पाँच दिन में ही हम और हमारे भाई हलधर (बलराम, दोनों आ रहे हैं । उनसे कहना कि जिस दिन से हम तुम से भलग हुए हैं, हमें कभी किसी ने 'कन्हैया' सम्बोधन करके नहीं पुकारा । उसी दिन से न तो कभी हमने प्रात कलेवा ही किया और न सायंकाल गाय के धन से लग कर दूध ही पिया । उनसे कहना कि तनिक मेरी बशी को भी संभालकर रखें । कही ऐसा न हो कि कभी समय भ्रमसमय राधा आकर उसे भ्रयवा किसी और खिलौने को चुराकर ले जाय । सूरदास जी कहते हैं कि श्रीकृष्ण ने उद्धव से कहा कि नंद बाबा से भी यह कह देना कि तुमने अपना हृदय बड़ा कठोर कर लिया जो अपने श्याम को मथुरा पहुँचाकर कभी फिर कोई समाचार भी न लिया ।

विशेष—'काहु न कह्यो कन्हैया' से कितना स्वाभाविक प्रेम झलक रहा है ? मानव-स्नेह-युक्त सम्बोधन 'कन्हैया' की अनुपस्थिति कृष्ण को कितना व्याकुल कर रही है ? 'राधा कही बशी भ्रयवा किसी और खिलौने को लेकर न चलती वन' अर्थ में जहाँ एक ओर राधा की चपलता दिखाई देती है वहाँ दूसरी ओर वह साहचर्यजनित प्रेम भी सकेतात्मक रूप में झलक रहा है जिससे पद में भाविकता तथा सजीवता

आ गई है ।

उदव मन अभिताप चढायो ।

जदुपति जोग जानि जिय सांचो नयन अकास चढायो ॥

नारिन सँ भोको पठवत हौ कहत सिखावन जोग ।

मनहीं मन अब करत प्रससा है मिथ्या सुख-भोग ॥

घायसु भानि लियो सिर ऊपर प्रभु आजा परमान ।

सूरदास प्रभु पठवत गोकुल में बयो कहों कि भान ॥११॥

शब्दार्थ—अभिताप=भानन्द । अकास चढायो=गर्व हो गया । घायसु=आजा । परमान=प्रमाण, मान्य । पठवत=भेजना ।

व्याख्या—उदव ने भानन्द की अब कोई सीमा न रही । वे कहने लगे कि देखो आज मेरे योग के महत्त्व को श्रीकृष्ण ने हृदय से स्वीकार लिया है । उनके नयन से ऊपर को तन गये । कहने लगे आप मुझे योग सिखाने के लिए स्थियों के पास भेज रहे हैं । मन-ही मन अपने ज्ञान की प्रशंसा करते हुए सोचने लगे कि वस्तव में सात्त्विक सुख भोग मिथ्या है । भक्त में उन्होंने श्रीकृष्ण की आज्ञा शिरोधार्य कर ली । सूरदास जी कहते हैं कि उदव जी सोचने लगे कि जब मेरे प्रभु ही मुझे भेज रहे हैं तो मैं ही और कुछ क्यों कहूँ भर्थात् भानाकानी क्यों कहूँ ?

विशेष—‘नयन अकास चढायो’ में असम्बद्ध म सम्बन्ध दिखाकर सूर ने जो प्रतिश्रुति अलंकार का प्रयोग किया है, उसकी छान इस पद में दर्शनीय है ।

मुनियो एक सदेसो ऊयो तुम गोकुल को जात ।

ता पाछे तुम कहियो उनसो एक हमारी बात ॥

माता-पिता को हेत जानि कै कान्ह मधुपुरी आए ।

नाहि न ह्याम तिहारे प्रीतम, ना जसुरा के जाए ॥

समुझो बूझो अपने मन मे तुम जो कहा भत्ता कीन्हो ।

बह बातक, तुम भक्त स्वातिनी सब आप-बर कीन्हो ॥

धीर जसोदा मातन-कारज बहुतक प्राप्त दिखाई ।

तुमहि सब मिलि दावरि कीन्हो रच दया नहि भाई ।

अर वृषभान मुता जो कीन्हो सो तुम सब जिय जानो ।

याही ताज तजो तजो राज मोहन अब काहे दुख मानो ?

सूरदास यह मुनि-मुनि बातें ह्याम रहे तिर नाई ।

इत बुज्या उत प्रेम स्वातिनी कहत न बहू बनि भाई ॥१२॥

शब्दार्थ—हेत=प्रेम । जाए=पुत्र । बजै=वे लिए । दावरि=रमा । रच=तनिक, जरा भी ।

व्याख्या—बुज्या उदय से कह रही है कि हे उदव, तुम गोकुल जा रह हो, एका सदेस मेरा भी मुन सो और वहाँ पहुँच कर तुम उनसे हमारी बात कह देना ।

श्रीकृष्ण अपने माँ-बाप के प्रेम को पहचानकर ही मथुरा आये हैं। ये श्याम न तो तुम्हारे प्रियतम हैं और न यशोदा के पुत्र हैं। तनिक अपनी बरतूतो पर भी अपने मन में विचार करो। कृष्ण बेचारा तो बालक है और तुम सब उन्मत्त ग्वालिनी हो, तुमने उसे अपने चगुल में फाँस लिया है। यशोदा को तो देखो कि तुच्छ माखन के लिए उन्हे बड़े-बड़े कष्ट दिये। तुम्ही ने तो उन्हे बेँधवाने के लिए रस्सी दी थी और तुम्हें तनिक भी दया नहीं आई थी। वृषभानु की पुत्री राधा ने तो जो कुछ किया उसे तुम सब जानती ही हो। इसी सज्जा से तो मोहन ने ब्रज श्याम दिया। फिर, अब तुम इस पर दुःख क्यों करती हो? सूरदास जी कहते हैं कि कुब्जा की इन बातों को सुनकर श्याम सिर नीचा करके खड़े रहे। उनसे कुछ कहते ही न बन पड़ा क्योंकि इधर कुब्जा का प्रेम और उधर गोपियों का प्रेम। दोनों में किसी को क्या कहें ?

विशेष—कुब्जा कस की कुबड़ी दासी थी। श्रीकृष्ण ने उसका कूबड़ दूर किया था और उसका प्रेम स्वीकार कर लिया था।

कौऊ आवत है सन श्याम ।

बैसेइ पट, बंसिय रथ-बैठनि, बंसिय है उर दाम ॥

जैसी हुति उठि तंसिय दोरी छाड़ि सकत गृह-काम ।

रोम पुलक, गदगद भई तिहि छन सौचि अग अभिराम ॥

इतनी कहत आय गए ऊधौ, रहीं ठगौ तिहि ठाम ।

सूरदास प्रभु हयों क्यों आवें बंधे कुब्जा-रस श्याम ॥१३॥

शब्दार्थ—पट=वस्त्र । दाम=माला । रोमपुलक=रोमांचित हो जाना ।

अभिराम=सुन्दर । रस=प्रेम ।

व्याख्या—गोपियों ने जब उदब को ब्रज में आते देखा तो उन्हे कृष्ण का भ्रम हो गया और वे कहने लगी—घरे देखो ! कोई सावले रंग का पुरुष आ रहा है। वैसे ही वस्त्र, वैसे ही रथ पर बैठना तथा वैसे ही माला हृदय पर है (श्याम जैसी) फिर क्या था ? जैसी थी वैसी ही सब घरेलू काम-काज छोड़कर वे सब दौड़ पड़ी। वे उदब जी को सुन्दर श्रीकृष्ण समझकर प्रेम-विभोर हो गईं और उनका शरीर रोमांचित हो उठा। इसी बीच उदब जी वहाँ आ पहुँचे। वे उन्हे देखकर स्तब्ध-सी रह गईं। (सोच रही थी कि कृष्ण है और निकले उदब)। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकायें उन्हे देखकर कहने लगी कि कुब्जा के प्रेम में फँसे हुए श्याम भला अब इधर क्यों आने लगे ?

विशेष—कृष्ण जैसे उदब को देखकर कृष्ण का गोपियों को स्मरण हो उठा यत स्मरण भूलकार है। भ्रम से उदब को कृष्ण मान लेने में भ्रान्ति भूलकार हुआ। इसके प्रतिरिक्त 'ठगी तिहि ठाम' में सात्विक भाव का भी चित्रण दर्शनीय है।

हे कोई बँसीई अनुहारि ।

मधुबन तें इत आवत, सखि री ! चितो तु नयन निहारि ॥

भाये मुकुट, मनोहर कुंडल, पीत वसन रुचिकारि ।
 रय पर बैठि कहत सारथि सों ब्रज-नन बाह पसारि ॥
 जानति नाहि न पहिचानति हों मनु बोले जुम चारि ।
 सूरदास स्वामी के बिछारे जंसे मोन बिनु बारि ॥१४॥

शब्दार्थ—अनुहारि=बनावट । वसन=वस्त्र । रुचिकारि=रुचिर प्रपन्न
 बारी रुचि, श्यामवर्ण । बारि=जल । तन=शरीर, तरफ ।

व्याख्या—कोई गोपी अपनी निमी सखी से कह रही है कि देखो कोई विन्कुम
 उसी बनावट का है । तुम अपने नेत्रों से ही देखो वह मथुरा से इसी ओर आ रहा
 है । उसके भाये मुकुट है । मनोहर कुण्डल पहने हुए हैं । सुन्दर पीताम्बर धारण
 किये हुए है । ब्रज की ओर ही अपनी बांह उठाकर सारथि से कुछ कह रहा
 । ठीक प्रकार से तो कुछ पहचान नहीं रही हूँ किन्तु हाँ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि
 न्हें युगों पहले देखा है । सूरदास जी कहते हैं कि गोपिया अपने प्रियतम श्रीकृष्ण से
 बहुत-बहुत इस प्रकार व्याकुल थी जंसे कि जल से भलग होकर मछलियाँ व्याकुल
 होती हैं ।

विशेष—धर्मलुप्तोपमा भलवार को छटा दृष्टव्य है ।

देखो नंद द्वार रय ठाढ़ी ।

बहुरि सखी सुफलवसुत भायो परयो संदेह उर गाढी ॥
 प्रान हमारे तबाहि गयी सें अब केहि कारन भायो ।
 जानति हों अनुमान सखी री । कृपा करन उठि भायो ॥
 इतने अन्तर भाम उपगमुत तेहि छन बरसन बोझो ।
 तब पहिचानि सखा हरिजू की परम सुचित तब कीन्हो ॥
 तब परनाम कियो भति रुचि सों और सबहि कर जोरे ।
 सुनियत रहे संसै देखे परम चतुर भति-भीरे ॥
 सुन्हरी बरसन पाय भापयो जन्म सकल करि जाग्यो ।
 सूर ऊप्यो सों मिलत भयो सुख ज्यों भल पायो पाग्यो ॥१५॥

शब्दार्थ—बहुरि=फिर । सुफलवसुत=सकूर । सुचित=स्वस्थ । भीरे=
 तेने । पाग्यो=पानी । भल=मछली ।

व्याख्या—गोपियों ने भन्द के दरवाजे पर रय खड़ा हुआ देखा । वे आपस में
 कहने लगी कि हे सखी, भयूर जी फिर आ गए हैं । यदि यह वास्तव में ठीक है तो
 हमारे हृदय में बड़ा भारी संदेह उठ रहा है । हमारे प्राणों की तो ये पहले ही के गय
 । अब पता नहीं किम कारण से यहाँ आये हैं ? हम एक सखी ने कहा कि तबवतः
 तो भी ये हम पर कृपा करने आये हैं । तभी उदय जी यहाँ आ पहुँचे । जब उन्होंने
 आ जाना कि वे तो कृष्ण के परम मित्र हैं तो उन्हें कुछ डाँटस हुआ । वे सावधान
 होकर आप ओझर बड़ी लगन से प्रणाम करने लगीं । कहने लगीं कि हमने जैसा
 अपने विषय में सुना था आप तो वास्तव में वैसे ही बड़े चतुर और मोघे निकले ।

आपके दर्शन पाकर हमारा जीवन सफल हो गया । सूरदास जी कहते हैं कि उद्व से मिलकर गोपियाँ ऐसी प्रसन्न हुईं जैसे मछलियाँ जल मिल जाने से प्रसन्न होती हैं ।

विशेष—‘ज्यों भक्त पायो पान्यो’ में उपमा असवार की छटा देखते ही बनती है ।

ऊधो को उपदेश सुनो किन कान दें ?

सुन्दर स्याम सुजान पठायो मान दें ॥
 कोऊ आयो उत्त तायें जितें नंद सुवन सिधारे ।
 बहै बेनु-धुनि होय मनो आए नद प्यारे ॥
 पाई सब गज गाजि कैं ऊधो देखे जाय ।
 लैं आईं ब्रजराज पैं हो, आनंद उर म समाय ॥
 भरघ आरती, तिलक, दूब, बधि माये बीन्ही ।
 कचन-कलस भराय, आनि परवरमा कीन्ही ॥
 गोप भीर आंगन भई, मिलि बँठे यादवजात ।
 जलभारी आगे धरी, हो ब्रभति हरी कुसलात ॥
 कुसल-छेम बसुदेव, कुसल देखी कुन्दाऊ ॥
 कुसल-छेम अकूर, कुसल नीके बलदाऊ ॥
 पूछि कुसल गोपाल की रही सकल यहि पाय ।
 प्रेम-मगन ऊधो नए, हो, देखत ब्रज को भाय ॥
 मन मन ऊधो कहै यह न ब्रभिये गोपालहि ।
 ब्रज को हेतु बिसारी जोग तिलवत ब्रज बासहि ॥
 पाति बाँधि न आवई रहे नयन जल पूरि ।
 देखि प्रेम गोपीन को, हो ज्ञान-गरब गयो बूरि ॥
 सब इत उत बहराय नीर मयनन में सोहयो ।
 ठानी कथा प्रबोध बोलि सब गुरु समोहयो ॥
 जो व्रत मुनिवर प्यावहीं पर पावहि नहि पार ।
 सो व्रत सोखो गोपिका, हो, छाँडि विषय-विस्तार ॥
 मुनि ऊधो के बचन रही नीचे करि तारे ।
 मनो सुधा सों सौचि आनि विष ज्वाला जारे ॥
 हम अबला कह जानहि जोग-जुगति की रीति ।
 नद नदन व्रत छाँडि कैं, हो, को तिलो पूजें भीति ? ।
 भविगत, अगह, अपार, आदि अवगत है सोई ।
 आदि निरंजन नाम ताहि रजें सब कोई ॥
 नैन नासिका—घग है तहाँ बह्य को बास ।
 अविनाशी बिनसैं नहीं हो, सहज ज्योती परकास ॥
 घर सार्ग औघूरी बहे मन बहा बंधाय ?

अपना घर पर हर कहो को घरहि बतावै ।
 मूरख जावव जात है हमहि सिखावत ओग ।
 'हमको भुत्तो कहत हैं, हो, हम भुत्तो कियो सोग ?
 गोपिहु तैं भयो अथ ताहि दुष्ट तोचन ऐसे ।
 नान नैन जो अथ ताहि सुम्न धौ कंसे ?
 दूम्न निगम बोलाइ कं, कहै वेद समुभाय ।
 आदि अत जाके नहीं, हो, कौन पिता हो भाय ?
 खरम नहीं, भुज नहीं, कहीं, ऊखल किन 'वांधी ?
 नैन नासिका मुख नहीं चोरि दधि कौन खांधो ?
 कौन खिसायो गोद में, किन कहे सीतरे बंन ?
 ऊधो ताको ग्याव है ! हो, जाहि न सुम्न नैन ॥
 हम भूभति सत भाव ग्याव तुम्हरे मुखे सांधो ।
 प्रेम-नेम इस कथा कहो कचम की कावो ॥
 जो कीड पार्व सीस दे ताको कीजै नेम ।
 मधुव हमारी सी कहो, हो ओग भत्तो कियो प्रेम ॥
 प्रेम प्रेम तो होय प्रेम तो पारहि जंए ।
 प्रेम बघ्यौ ससार, प्रेम परमारय पंए ॥
 एक निहृषं प्रेम को जीवन मुक्ति रसात ।
 सांचो निहृ कं प्रेम को, हो, जो मिति हैं नदसात ॥
 सुनि गोपिन को प्रेम नेम ऊधो को भूल्यो ।
 गावत गून गोपाल फिरत कुजन में पूर्यो ॥
 छन गोपिन के पय धरं । धन्य तिहारो नेम ।
 धाय धाय ड्रम भेंड ही हो, ऊधो छाके प्रेम ॥
 धनि गोपी, धनि गोप, धन्य मुरभी बनचारी ।
 धन्य, धन्य ! सो भूमि जहाँ बिहरं बनचारी ॥
 उपदेसन आषों हुतो मोहि भयो उपदेस ।
 ऊधो जदुपति पं गए हो, किए गोप को बेस ॥
 भूल्यो, जदुपति नाम, कहत गोपाल गोसाई ।
 एक बार खज जाहु बेहु गोपिन दिलराई ॥
 गोदुस को मुख छाहि कं जहाँ बसे हो आय ।
 कृपावत हरि जान कं, हो, ऊधो पकरे पाय ॥
 देलत खज को प्रेम नेम कष्ट लाहिन भाव ।
 उमड़यो नयननि नीर बात कष्ट कहत म आषं ॥
 मूर स्थान भूतल गिरे, रहे नयन अत टाय ।
 पीछि पीत पट, लो बहो, धाय ओग सिखाय ॥१६॥

संवाद—यत्नगति के=आनन्दमय होकर । यादवजात=उद्धव । भाय=भाव । समोख्यो=सहेज कर कहा । तारे=पुतली । भोति=दीवार । घर लागे=ठिकाने लगना है । भौधूरि=घूमकर । खाघो=खाया । कांचो=कांच । सीस दे=प्राण देकर । सो=सौगन्ध । नेम=नियम ।

व्याख्या—गोपिकायें आपस में कह रही हैं कि उद्धव जी का उपदेश तुम ध्यान देकर क्यों नहीं सुनती । प्रिय कृष्ण ने इन्हे यहाँ मान सहित भेजा है । जिधर कृष्ण जी गये थे, उधर से ही यह कोई साहब आये हैं । इनकी बशी की भी वैसी ही धुन है । ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं कृष्ण जी ही आगये हों । सारी गोपियाँ यह साव कर आनन्दित होकर दौड़ पड़ी । वहाँ पहुँच कर उन्होंने ऊँची जी को देखा । वे ऊँची जी को नन्द जी के पास ले गईं । उनका आनन्द हृदय में समा नहीं रहा था । उन्होंने ऊँची जी का सम्मान उन्हें भ्रष्ट्र्यं देकर, आरती उतार कर, तिलक लगा कर तथा माथे पर दूब तथा दही लगाकर किया । सोने के कलश में पानी भरा तथा ऊँची जी की परिक्रमा की । कृष्ण द्वारा भेजे ऊँची का जितना सम्मान सम्भव था उन्होंने आनन्दित होकर किया । नन्द जी का आँगन गोपों से भर गया । सभी कृष्ण का समाचार जानने को बड़े उत्सुक थे । बीच में ऊँची जी बैठ गये । उनके सामने पानी की सुराही रखी थी । इसके पश्चात् उनसे सब कृष्ण जी का समाचार पूछने लगे । वे पूछने लगे कि वसुदेव जी, देवकी जी, कुन्जा दासी जो कृष्ण जी की विशेष कृपा प्राप्त करती रही थी, भक्तुर जी जो कृष्ण को यहाँ से सदा के लिए ले गये हैं, बलदाऊ जी आदि वहाँ सब कुशल से तो हैं अपने प्रिय कृष्ण की कुशलता ज्ञात करने के पश्चात् गोपिकायें मूर्ति के समान ऊँचीजी के चरण पकड़ कर सुध-बुध सी झूले हुए बैठ गईं । ब्रज की स्त्री-पुरुषों की प्रेम-भावना को देखकर ऊँची स्वयं प्रेम में मग्न हो गये । मन-ही-मन वे यह विचारने लगे कि कृष्ण के लिये इन गोपियों को छोड़कर क्या जाना उचित नहीं था । ब्रज के इस प्रेम को त्याग कर उल्टे उन्होंने मुझे गोपियों को योग का उपदेश देने भेज दिया है । कृष्ण ने गोप-गोपिकाओं को जो पत्र लिखा था उसे लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनकी आँखें प्रेमाश्रुओं से भरी पड़ी हैं और इस कारण उनका पढ़ना असंभव था । गोपियों के प्रेम को देखकर ऊँची जी का ज्ञान-गर्व दूर हो गया । फिर इधर उधर की बातें करते अपने मन को बहना कर और अपने नेत्रों के आँसू पोछ कर ऊँची जी ने यह निश्चय कर लिया कि अब इन लोगों को समझाना भी आवश्यक है । अतः उन्होंने गुरु सद्गुरु उन लोगों को समझाना प्रारम्भ कर दिया ।

उन्होंने कहा कि हे गोपियो, समार का भाया-मोह तथा प्रेम-वन्धन त्याग दो तथा योग और साधना की बातें सीखो । सारे ऋषि और मुनि इस ब्रज को अपनाते हैं चिन्तु तब भी उस परब्रह्म का पार नहीं पाते हैं । और तुम तो ममता मोह में निपट हो फिर भला तुम कैसे उसे प्राप्त कर सोगी ? ऊँची जी की बातों को सुनकर गोपियों ने अपने नेत्र नीचे की कर लिए । ऊँची जी के आगमन से उन्हें बहुत अधिक

सुख हुआ था किन्तु उनकी बातें सुनकर उन्हें बहुत अधिक कष्ट का अनुभव होने लगा। यह तो ऐसा हुआ जैसे किसी ने धूस को पहले तो अमृत से सींचा हो किन्तु फिर उसे ज्वाला से जला दिया हो। उन्होंने ऊषी से कहा कि हम अबलायें योग तथा साधना की रीति तथा बातें क्या जानें। साक्षात् नन्द नन्दन के प्रेम रूपी व्रत को छोड़ कर निराकार परब्रह्म की पूजा भला कौन करे? इनका ईश्वर तो ऐसा है जो जाना नहीं जा सकता, जिसे बुद्धि द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता, जिसका कोई पार नहीं है और फिर कहा जाता है कि वह जाना हुआ है। जिसका नाम तो निरञ्जन है किन्तु उसे सभी प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। जो ईश्वर इतना अनिश्चित है तथा आशंक है उसकी भला कौन पूजा करेगा? ऊषी जी कहते हैं कि दोनों आँखों के मध्य नाक का जो ऊपर का अग्र भाग है। उस त्रिकुटी में ईश्वर का वास है। वह अविनाशी है, उसका नाश कभी भी नहीं हो सकता। स्वाभाविक रूप से वह प्रकाशमय है किन्तु मन धूम फिर कर फिर अपने ही ठिकाने पर आ जाता है। गोपियाँ कहती हैं कि तुम्हारे इस प्रकार करने से क्या हमारा मन निर्गुण उपासना में लग जायगा? ऐसा कौन मूल है जो अपना धर छोड़ देगा फिर वह अपना क्या पता ठिकाना बता सकता है? यह ऊषी जी की भूर्खता है जो हमें जोग सिखाते हैं। वे हमें भूली हुई कहते हैं परन्तु सच यह है कि ये हमें शिखा देने वाले स्वयं भूल में हैं। हे ऊषी, तुम तो गोपियों से भी अधिक भ्रमानी हो। पता नहीं तुम्हारे दोनों नेत्र (एक बाह्य तथा दूसरा ज्ञान का नेत्र) कैसे हैं जो तुम यह सीधी-सी बात भी नहीं समझ पा रहे हो। बात ठीक ही है जिसके ज्ञान-नेत्र फूट जाते हैं भला उसे सार युक्त बातें कैसे सुमाई जा सकती हैं। स्वयं नियम जिसका स्पष्ट रूप नहीं रख सखा। वेद भी जिसे समझाने का प्रयत्न मात्र ही कर सके हैं, जिसका न आदि है और न अन्त, जो अजन्मा है, जिसके न तो माता है और न पिता, ऐसे अस्पष्ट एवं अनिश्चित परब्रह्म की उपासना से लाभ ही क्या? इधर हमारे कृष्ण तो साक्षात् ब्रह्म हैं। आपके अनुसार यदि ईश्वर के हाथ-पैर नहीं होने तो फिर कृष्ण को यशोदा ने ऊखल से कैसे बाँध दिया? यदि ईश्वर के नेत्र और मुख नहीं होने तो बाल्यावस्था में चोरी करने कृष्ण ने दही और माखन कैसे खा लिया? यदि ईश्वर की रूपरेखा नहीं होती तो यशोदा ने उन्हें गोद में कैसे खिता लिया। कृष्ण तोतली बाली में बचपन में कैसे बोल सकते थे? हमारे ईश्वर तो साकार है। जिसे ज्ञान की आँत से सूँठे ही नहीं उसे भला कैसे समझाया जाय? और ऐसी दशा में न्याय भी कौन हो? उस सीधे सन्ने भाव से आप से ही पूछती है और तुम्हें ही न्यायाधीश बनाय देती है। सच-सच बताओ कि प्रेम रस की आपकी क्या स्वर्ण है अथवा काँच। नेम और प्रेम तो उसे किया जाय जिसके लिए प्रेमी अपना तिर उतार कर देने की शमता रखता हो।

इसीलिए हे मधुप, तुम्हें हमारे धपध है, सच कहना कि प्रेम उत्तम है, अथवा योग। प्रेम तो प्रेम द्वारा ही उत्पन्न होता है और प्रेम से ही उसका जीवन सार्यक

होता है। पार भी केवल प्रेम के द्वारा ही पाया जा सकता है। संसार भी प्रेम के चंचन में ही बँधा हुआ है। प्रेम द्वारा ही मोक्ष का पद प्राप्त करना सम्भव है। प्रेम से ही निश्चय मधुर जीवन्मुक्ति प्राप्त होती है। परन्तु प्रेम का यह निश्चय सत्य है तो नन्दलाल की प्राप्ति हमें अवश्य होगी।

गोपियों के प्रेम को देखकर उद्धव जी अपनी योग की बातें भूल गये। भानन्दित तथा विस्मृत से वे व्रज के कुम्हों में कृष्ण का गुणगान करते हुए फिरने लगे। कभी तो वे गोपियों के पँरों में गिर पड़ते और कहते कि तुम्हारा प्रेम धन्य है और कभी-कभी वे दौड़ कर वृक्षों को आलिंगन करते। ऊधो प्रेम से छेक गये। धन्य है गोपियाँ, धन्य हैं गोप, धन्य है वन में फिरने वाली गडई धन्य है और वह व्रज भूमि जहाँ कृष्ण जा ने अपनी सीलाएँ की हैं। मैं आया था उपदेश देने और मिल गया मुझे उल्टा उपदेश।

गोप के रूप में उद्धव जी कृष्ण के पास लौट चले। पहले वे कृष्ण को यदुपति कहते थे क्योंकि वे उन्हें एक महापुरुष मात्र मानते थे किन्तु अब प्रेम-मय होकर उन्हें गोपाम और स्वामी की सजा देने लगे। उन्होंने कृष्ण से कहा कि एक बार व्रज चले जाओ और गोपियों को दान दे दो। तुम भी गोकुल के सुख को त्याग कर यहाँ मधुरा में कहाँ आ बसे? कृष्ण को भगवान् समझकर उद्धव जी ने उनके पैर पकड़ लिए। व्रज के प्रेम को देखकर कोई नियम और साधना इसके आगे नहीं जँवती। उद्धव के नेत्रों से आँसुओं की धारा बहने लगी। वे कुछ कहना चाहते हुए भी कुछ कह नहीं सके। कृष्ण जी के नेत्रों में भी आँसू आ गये। प्रेम से विह्वल होकर वे भी पृथ्वी पर गिर पड़े। अपने पीताम्बर से अपने आँसू पोछते हुए उन्होंने उद्धव से व्यग्न पूर्वक कहा कि कहो 'सिखा भाये योग'।

विशेष—इस पद में भ्रमर गीत की सारी कथा संक्षेप में कह दी गई है।

उद्धव द्वारा गोपियों को श्री कृष्ण का संदेश

सुनु गोवि हरि की सदेश ।

करि समाधि अंतरगति चित्तवी प्रभु की यह उपदेश ॥

धं भविगत, भविनासी, पुरन, घट-घट रहे समाध ।

तिहि निश्चय कं व्यावहृ ऐसे सुचित कमलमन साध ॥

यह उपाध करि बिरह सजोगी मिले ब्रह्म तय भाय ।

तत्पज्ञान बिनु मुक्ति न होई निगम सुनावत भाय ॥

मुनत संवेस दुसह माधव के गोपीजन बिलखानी ।

सूर बिरह की कोन घसार, नयन दरत अति पानी ॥१७॥

शार्दूल—अन्तर-गति=हृदय के भीतर। चित्तवी—दशान करो। सुचित=स्वस्थ होकर। कमल=योगियों के पट्टक जो कमल के रूप में माने जाते हैं।

व्याख्या—गोपियों के एकत्रित हो जाने पर उद्धव जी उनसे कृष्ण का संदेश कहना प्रारम्भ करते हैं। वे कहते हैं कि हे गोपियो, कृष्ण जी का संदेश सुनो। उनका

तुम्हें यही उपदेश है कि तुम भगवांन लगाकर अपने हृदय के अन्दर ब्रह्म को देखने का प्रयास करो । प्रभु तो अज्ञात, अनुस्वर तथा प्रत्येक के हृदय में समाये हुए हैं । तुम अपने कमलस्थी मन को एवाग्र करके सच्चे हृदय एवं निश्चय द्वारा उनका ध्यान करो । ऐसा करने से तुम्हारी विरह-व्यथा भी समाप्त हो जायगी तथा ब्रह्म के तुम्हें दर्शन भी हो जायेंगे । शास्त्रों का कथन है कि 'श्रुते ज्ञानात् मुक्तिः', अर्थात् बिना तत्त्वज्ञान के मुक्ति नहीं मिल सकती । कृष्ण जी के इस दुमह संदेश को सुन कर गोपियाँ विलस विलस कर रोने लगीं । सूरदास जी कहते हैं कि उनकी विरह दशा का वर्णन करना अत्यन्त व्यथा दायक है । उनके नेत्रों से कृष्ण की इन कठोरता पर आसू बहने लगे ।

बिज्ञेय— (न) रत्नाकर जी की कुछ इसी प्रकार की पवित्रता देखिये—

चाहत जो स्वयत्त सँजोग स्वाममुन्दर की,
योग के प्रयोग में हियो तो विलस्योकर रहे ।
कहै रत्नाकर सुमन्तर मुखी है ध्यान,
भजु हिय कज जगो जीति मैं धस्यो रहे ॥

(ख) प्रतिश्लेषित मलकार का प्रयोग भी इस पद की एक विशेषता है ।

उदय द्वारा गोपियों को कुब्जा का संदेश

मो पै काहे को भुकनि मज नारी ?
काहु के भाग मीं साभो नाहिन, हरि की कृपा निमारी ॥
फलन मांझ जंसे कछई, तुमरि रहति जो पूरे डारी ।
हाथ परी जब मुनो जनन के बावति राग दुतारी ॥
यह संदेश कुब्जा कहि पठयो धर कीन्ही मनुहारी ।
तन टेढ़ी सब कीऊ जानत, परसे भइ अपिकारी ॥
हो तो दाती कसराय की, देखहु हृदय विचारी ।
सूर स्वाम बदनाकर स्वामी अपने हाथ सेवारी ॥१८॥

शब्दार्थ—भुननि=बोप करना, जलना । साभो=भाग हिस्सा । निमारी=अद्भुत । पठयो=नेजा है । मनुहारी=अनुनय विनयनवा

व्याख्या—उदय कुब्जा का संदेश देने हुए गोपियों से कहते हैं कि उसने ने कहा श्रुतारिषाँ मुमते वषो जसनी है । कोई किसी के भाग में हिस्सादार नहीं करता । हरि की कृपा ही कुछ अद्भुत है । जैसे फल के बीज में कछई तूमरी (सौकी या मीना फल, पूर (बूँद का ढेर) पर पड़ी रहती है और कोई उसे नहीं छूँता । किन्तु जब वह किसी गुणवान् पुरुष के हाथ पर जाती है तो वह उसकी पीछा लगा कर उसमें मनु माहुर राग निवान लेता है । उदय ने कहा कि कुब्जा ने यह गर्वपूर्ण भेदा है जो अपिच अनुनय विनय किया है कि मैं शरीर से नदी-मेड़ी अवश्य ॥ किन्तु

श्रीकृष्ण के पवित्र स्पर्श से मैं इस योग्य भवन्मय बन गई हूँ । तुम ग्रह अपने हृदय में स्वयं विचार करके देखो कि मैं तो राजा कस की दासी थी, मेरा तो दयालु श्रीकृष्ण ने स्वयं अपने हाथ से सुधार किया है । अतः तुम्हारा मुँह पर कोप करना उचित नहीं है ।

विशेष—तीसरी एवं चौथी पंक्ति में उपमा असंवार की छटा दृष्टव्य ।

उद्धव-गोपी-संवाद

उद्धव-वचन

हो तुम में अजनाय पढायो । प्रातमज्ञान-सिखावन आयो ॥
 आपुहि पुरुष आपुहि सारी । आपुहि बाण प्रस्थ मतपारी ॥
 आपुहि पिता, आपुहि माता । आपुहि भगिनी, आपुहि भ्राता ॥
 आपुहि पति, आपुहि जानी । आपुहि राजा, आपुहि रानी ॥
 आपुहि भरती, आपुहि भकासा । आपुहि स्वामी, आपुहि दासा ॥
 आपुहि ग्वाल, आपुहि गार्ह । आपुहि आप घरावन जाई ॥
 आपुहि भँवर, आपुहि फूल । आत्मज्ञान बिना जण भूल ॥
 रंक राव दूजो नहि कोय । आपुहि आप निरंजन सोय ॥
 यहि प्रकार जाकोमन लागै । जय, मरन, जीते भ्रम भागै ॥

गोपी-वचन

मुनु ऊषो ! हनो स्यानी ? । तुम तो महापुरुष बड़हानी ॥
 जोगी होय सो जोगहि जनै । नवधा भक्ति सदा मन भाजै ॥
 भावभगति हरिजन चित धारे । ज्योतिरूप-सिख सनक विचारे ॥
 तुम कट रचि रचि कहत स्यानी । अबला हरि के रूप दिवानी ॥
 जात-बीर बाँझा नहि जानै । बिनु देखे कैसे रुचि भानै ॥
 फिरि फिरि कहै वहै मुधि आवै । स्याम रूप बिनु घोर न भावै ॥
 जोग-कमाधि जोति चित लावै । परमानन्द परमपद पावै ॥
 नवकिशोर को जबहि निहारै । कोटि ज्योति था छवि में धारै ॥
 सजल मेघ धनस्याम-सरीर । रूप ठगो हलधर के बीर ॥
 सिर श्रीखंड, कुंडल, वनमाल । कषो बिसरै ये नधन बिसाल ?
 मृगमद तिलक अलक घुघुरारे । उन मोहन मन हरे हमारे ॥
 भुक्कुटी बिकट, नासिका राजे । अरुन अघर मुरली कल बाजे ॥
 दाडिम-वसन-चमक-बुति सोहे । मुँहु मुसकानि मदन-मन मोहे ॥
 चारु बिबुध, उर पर गजभोती । दूर करत उड्डयन की जोती ॥
 कंकन, किंकनि, पदिक बिराजै । चलत घुरत कल नूपुर बाजै ॥
 धन की घातु चित्र तनु किये । वह छविचुनि चुरहो हम हिये ॥

पीत घसन छवि धरन न जाई । नलसिल सुन्दर कुंवर बगहाई ॥
 रूप रासि स्वासन को सगी । कब देखें यह रूप प्रभंगी ॥
 जो तुम हित की बात सुनावो । मदनगोपातहि क्यों न मिलावो ?

उद्धव-वचन

साहि भजहु किन सर्व सयानी ? खोजतआहि महामुनि जानी ॥
 जाके रूप रेख कष्ट नाहीं । मयन भूँदि चितवहु चित माहीं ॥
 हृदय कमल मे जोति बिराजै । भनहव नाद निरतर बाजै ॥
 इडा पिंगसा सुखमन नारी । सुन्य सहज मैं बसं मुरारी ॥
 भात पिता नहि दारा भाई । जल चल घट-घट रहे सम्राई ॥
 यहि प्रकार भय दुस्तर सरिही । जोग-वध भ्रम कम अनुसरिही ॥

गोपी-वचन

यह मधुकर ! मुल मूँदहु आई । हमरे चित बित हरि मधुराई ॥
 अज घातिनि गोपाल-उपासी । यह्य ज्ञान मुनि भावै होसी ॥
 अथ लौ जोग बबहु नहि आयो । मानो कुवजा-रूपहि पायो ।
 जोति मुगाहक पाय दिखायो । माधव मधुकर-हाथ पढायो ॥
 अथला ठगी सकल अज हेरी । सो ठग ठग्यो कंस की बेरी ॥
 राम-जनम-नापसी जदुराई । तिहि फल बधू कुबरो पाई ॥
 सीता-विरह बहत हुल पायो । अथ कुवजा मिलि हियो सिरायो ॥
 ज्ञान निरास कहा लै कीजै । जोग-मोर दासी-तिर दीजै ॥

उद्धव-वचन

यह अक्षय अविगत अविनासी । त्रिगुन-रहित अपु, परेन दासी ॥
 हे गोपी ! मुन बात हमारी । हे यह सुन्य मुनहु बजनारी ॥
 नहि दासी ठकुराइनि कोई । जह देखहु तह अहहि सोई ॥
 आपुहि औरहि अहहि जानै । अह भिना दूसर नहि मानै ॥

गोपी-वचन

मग मग मे कछन निसाउ । अकि-विरोधी ज्ञान तुरहाउ ॥
 होत कहा उपदेशे तेरे । नयन सुवस नाहीं, अलि, मेरे ॥
 हरिपद जोवत निमिष न ल गे । कृष्ण-विभोगिनि नितदिन जागे ॥
 नंदनदन के देखे जोवै । उचि यह रूप, पवन नहि पीवै ॥
 उच हरि भावै सब सुख पावै । मोहन मूरति निरलि सिरावै ॥
 दुसह वचन अति हमहि न भावै । जोगकथा ओदे कि दसावै ॥

उद्धव-वचन

ऊषो कर्ह, 'धर्म्य सज्जवाल । जिनके समस्त मदन गोपाल ॥
यह मत त्याग्यो, यह मति धाई । तुम्हारे वरत भगति में पाई ॥
सुम मम गुरु में बास तुम्हारी । भगति सुनाय जयत निस्तारी ॥
'भ्रमरगीत' जो सुन सुनाव । प्रेमभक्ति जो प्रानी पावे ॥
सूरदास गोपी बड़भागी । हरिवरदान की ठगौरी लागी ॥ १६॥

शब्दार्थ—सयानी=चतुराई । जात=बच्चा जनना । वीर=भाई । यीतृष्ट=चन्दन । मृग मद=कस्तूरी । वन की धातु=गेरू । नारी=नाडी । विषट=ढेंड़ी । बल=मधुर । उद्भुत=तारे । पदिक=माला में मध्य का बड़ा भागपण । दारा=पत्नी । मोट=गठरी । वित्त=धन । सिरायो=ठन्डा हुआ । सष्टु=सुख । जन्म-सम=जन्म भर धर्म करने से साध्य । स्यामा=राधा ।

व्याख्या—उद्धव ब्रज में आकर गोपियों के सामने जान का उपदेश देने हुए कहते हैं कि हे गोपियो ! मुझे ब्रज के नाथ श्रीकृष्ण ने तुम्हारे निषट भेजा है । मैं तुम्हें प्राप्त जान का उपदेश देने आया हूँ । इस सारे ससार में ब्रह्म व्याप्त है वही पुरुष है और वही स्त्री है । वानप्रस्थ व्रत को वही धारण करने वाला है । वही पिता है, वही माता है, वही बहन है और वही भाई है । वही विद्वान है और वही ज्ञानी है । वही राजा है और वही रानी है । पृथ्वी और आकाश भी वही है । स्वामी और सेवक भी वही है । गाय भी वही है और खाला भी । इस प्रकार वह अपने को ही चराता है । वही भोरा है और वही पुष्प है । किन्तु सारा ससार इस रहस्य को आत्मज्ञान के अभाव में भूला हुआ है । यस्तुत निधन और धनी में इस ससार में कोई अन्तर नहीं है । वह कोई दूतरा नहीं है स्वयं निरजन है । जो इस रहस्य को समझ लेता है, उसे बुढ़ापे तथा मृत्यु आदि का कोई भ्रम नहीं रहता ।

उद्धव की इन बातों को सुनकर गोपियों ने कहा कि हे उद्धव ! सुनो, यहाँ बुद्धि-मती एव चतुरा कौन है ? और तुम महान ज्ञानी पुरुष हो । योगी ही योग को जान सकता है । हमारा मन तो सदा नवधा भक्ति को ही स्वीकार करता है । जो भगवान का भक्त होता है वह भक्ति की भावना को ही अपने हृदय में धारण कर लेता है और शिवजी तथा सनक सनन्दन आदि को ज्योति स्वरूप समझ लेता है । आप तो अत्यन्त कुशलता से बना-बनावर जान की बातें कर रह हो किन्तु हम भगवान् के रूप पर मोहित होकर पागल सी बनी हुई हैं । बौद्ध स्त्री मला प्रसव की पीड़ा को कैसे जान सकती है । इसी प्रकार जो ब्रह्म दिखाई ही नहीं देता उससे मला प्रेम कैसे किया जा सकता है ? बार-बार जब तुम ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने हो तो हमें उन्ही का स्मरण हो जाता है और फिर बिना कृष्ण रूप के हमें कोई भी प्रवृत्ति नहीं लगता । तुम कहते हो योग समाधि लगाकर ब्रह्म की ज्योति से ध्यान लगाने वाले परम आनन्द प्रदान करने वाले मोक्ष को प्राप्त करने हैं । किन्तु इसमें और जब हम

नवीन विशोरावस्था वाले कृष्ण पर अपनी दृष्टि डालती हैं तो ब्रह्म की करोड़ों ज्योतियों के उनसे सौन्दर्य पर बलिदान कर देती हैं। उनका शरीर जल से भरे हुए चादलों के समान द्रव्यमान है। चतराम के भाई श्रीकृष्ण के उस सौन्दर्य को देखकर हम ठगी सी रह जाती हैं। उनके माथे पर चन्द्रन है, कानों में कुण्डल हैं, गले में वनमाला है तथा अत्यन्त विद्याल नेत्र हैं। मला ऐसा सौन्दर्य कैसे विस्मृत किया जा सकता है ? वे कस्तूरी का तिलक लगाते हैं और उनके बाल घुंघराते हैं। उन्होंने हमारे मन को हर लिया है। उनकी मोह बन्धिम हैं, नासिका अत्यन्त सुन्दर है और अग्रर सात है जिन पर सुन्दरी मुरली बजती है। अनार के दानों के समान चमकते हुए उनके दाँत अत्यन्त सोभायमान हैं और उनकी मन्द एवं कोमल मुस्कराहट कामदेव के मन को भी मोहित करने वाली है। उनकी ठोड़ी सोमायुक्त है तथा नखत्रों की कागिति को भी पराजित करने वाली हृदय पर गज-मुक्ताओं की माला विराजमान है। उनके हाथों में ककण, पट्टि में मेखला तथा पैरों में मृपूर सोभायमान हैं। जब वे चलते हैं तो मृपूरों से अत्यन्त सुन्दर शब्द निकलते हैं। वे अपने शरीर पर गेरु से चित्र बनाये रहते हैं। हमारे हृदय में उनका वह सौन्दर्य जुभा हुआ है। वे पीले वस्त्र पहनते हैं जिसकी सुन्दरता का वर्णन नहीं हो सकता। इस प्रकार कृष्ण नख से सिख तक बहुत ही सुन्दर हैं। वह सौन्दर्य का खजाना कृष्ण ग्वालो का सखा है। उसके त्रिमणि रूप के हमें कब दर्शन होंगे ? यदि तुम हमारे हित की बातें करते हो तो फिर मदनगोपाल कृष्ण से हमें क्यों नहीं मिलता देते ?

गोपियों की इस प्रकार की बातें सुनकर उडब कहने लगे कि हे चतुर गोपियो ! जिसे महान ज्ञानी और मुनि खोजते फिरते हैं तुम उसे स्मरण क्यों नहीं करती ? वह ब्रह्म रूपरेखा रहित है। अपने नेत्र बन्द करके उसकी खोज अपने हृदय में ही करो। उसकी ज्योति हृदय-कमल में हर समय रहती है और निरंतर अनहद नाव होता रहता है, इडा, पिंगला और सुषुम्ना नाडियों की साधना करके और शून्य स्थान में बसे हुए ब्रह्म की प्राप्ति करो। वह ब्रह्म माता पिता रहित है। उसकी कोई स्त्री भी नहीं है। वह तो क्या जल और क्या थल मध्येक स्थान पर विद्यमान है। अतः तुम त्रम त्रम से योग मार्ग पर चलो तो इस भव-सागर से पार हो जाओगी।

उडब के योग मार्ग के उपदेशों का उत्तर देनी हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे अधुकर ! 'भव आप अपना सुख बन्द रखिये।' हमारे हृदय में जो अदुःख कृष्ण ही सर्वोपरि धन है। हम ब्रज की रहने वाली गोपाल की ही उपासिका हैं। ब्रह्म-ज्ञान की बातें सुनकर हम हँसी आती हैं। अब तक तो अभी भी योग नहीं आया किन्तु अब ऐसा प्रतीत होता है कि उन्ह कुञ्जा से योग प्राप्त हो गया है और हमें सुन्दर आहूक समझकर उसे अब आपके हाथों हमारे पास भेजा है किन्तु हमें आश्चर्य तो यह है कि जिसने केवल कटाक्ष मात्र से सम्पूर्ण ब्रज की अवसाओं को ठग लिया, उसको

कस की एक दासी ने कैसे ठग लिया ? यदुराज कृष्ण ने रामावतार में तपस्वी का रूप धारण किया था। उसी के परिणामस्वरूप उन्होंने कुवडी-यधू को प्राप्त किया है। उस समय उन्होंने सीता के विरह में महान कष्ट उठाया था किन्तु अब उनसे मिल कर उनका हृदय शान्त हो गया है। निराशा से भरे हुए इस ज्ञान को ग्रहण करके हम क्या करेंगे ? इस योग के भार को दासी कुन्जा के सिरपर पटक दें।

उदव जी पुनः कहने लगे कि वह ब्रह्म अच्युत है। उसकी दशा जानी नहीं जा सकती और साथ ही वह नाशरहित है। वह तीनों गुणों से रहित है। वह दासी नहीं रखे हुए हैं। हे गोपियो तुम हमारी बात सुनों। हे ब्रजनारियो वह शून्य रूप है। न कोई दासी है और न कोई (स्वामिनी) जहाँ देखो वहाँ ब्रह्म ही ब्रह्म है। तुम अपने को तथा औरों को ब्रह्म भय हो मानो और ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई वस्तु मानो ही मत।

गोपियो ने कहा कि हे उदव ! तुम जो बार बार ये बातें कर रहे हो उन्हें गन्द कर दो क्योंकि तुम्हारा ज्ञान भक्ति का विरोधी है। तुम्हारे उपदेश कर ही क्या सकते हैं जब कि हमारे नेत्र ही हमारे वक्ष से बाहर हैं। वे तो कृष्ण के वियोग में दिन रात जागे रहते हैं। हम तो जीवित भी नन्द के पुत्र कृष्ण को ही देख कर रह सकती हैं। उन्हीं के रूप से हमें प्रेम है। हम पवन का पान (प्राणायाम) नहीं कर सकती। कृष्ण के आगमन से ही हमें सुख प्राप्त हो सकता है और उनकी सुन्दर मूर्ति को देख कर ही हमें शान्ति प्राप्त हो सकेगी। हे उदव हमें आपके असत्य वचन बिल्कुल नहीं भाते। हम तुम्हारी इस योग-कथा को ओढ़ें अथवा बिछावे।

गोपियो के इस प्रकार के अटल प्रेम को देखकर उदव जी ने कहा कि हे ब्रजवालाओ तुम्हें धन्य है कि तुम्हारे सर्वस्व मदन गोपाल ही हैं। अब मेरी समझ में भी यह बात समा गई है कि वह मत (ज्ञान मार्ग) त्याग करने योग्य है। मुझे तुम्हारे दर्शनों में भक्ति प्राप्त हुई है। तुम मेरी गुरु हो और मैं तुम्हारा सेवक हूँ। तुमने भक्ति का यह सन्देश सुनाकर भवसागर के जजालों से मेरी रक्षा की है। जो भक्ति इस भ्रमरगीत को सुनेंगे अथवा दूसरों को सुनावेंगे उन्हें प्रेम-भक्ति प्राप्त होगी। सूरदास जी कहते हैं कि य गोपियाँ अत्यन्त सौभाग्य साक्षिनी हैं जिन्हें भगवान् कृष्ण के दर्शनों का जादू लगा हुआ है।

गोपी-वचन

कहाँ कहाँ ते आए हो।

जानति हों अनुमान मनो तुम जादवनाथ पठाए हो ॥

बंसेई बरन, बसन पुनि बंसेई, तन भजन सजि ल्याए हो।

सरयसु संतब संग सिधारे अब काँ पर पहिराए हो ॥

मुनहु, मधुप ! एक मन सबको सो तो वहाँ सं छाए हो ।
मधुवन की-मानिनी मनोहर सहैहि जाहु अहं भाए हो ॥
धब यह कौन सयानप ? बज पर का कारण उठि पाए हो ।
सूर जहाँ सो स्यामगात हैं जानि फले करि पाए हो ॥२०॥

शब्दायं—जादवनाथ=श्रीकृष्ण । वरन=वर्ण, रंग । का पर=विसे ले जाने के लिए भेजे गये हो । सयानप=चतुरता । जानि=भली प्रकार समझ लिये गये हो ।

व्याख्या—गोपियार्यों अब उदब से पूछती हैं कि कहिये अब आप कहीं से आये हैं ? हमारा अनुमान है कि संभवतः आपको श्रीकृष्ण ने भेजा है । आपका बिल्कुल वैसा ही रंग-रूप है, वैसे ही वस्त्र हैं तथा वैसे ही आभूषणों से आपने अपना शरीर सजा रखा है । हमारा संबंध तो मधुरा जाते समय कृष्ण ही ले गये थे अब आप क्या ले जाने के लिए पधारें हैं । हे मधुप, मुनो हम सब लोगो के तो एक ही मन है । उसे लेकर आप तो वहाँ जाकर बैठ गये । अब तो आइ मधुरा की उन्ही सुन्दर कामनियों के पास रहो जहाँ आप पसन्द किये जाते हैं । यहाँ आने में आपने कौन सी चतुरता प्रदर्शित की है ? अब बज पर फिर धावा कैसे बोला है ? सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि हम काले शरीर वाली को अब खूब जान गई हैं ।

विशेष—उदब जी को मधुप अर्थात्, भ्रमर नाम से सम्बोधन करने के कारण ही इस प्रसंग का नाम भ्रमरगीत पड़ा है ।

मनों कहत कौन की बातें ?

नि ऊषो ! हम समुझत माहीं किरि वृद्धति हैं ताते ॥
ते नृप मयो कस किन मारघो को बसुघी-सुत आहि ?
हाँ हमारे परम मनोहर जीअतु हैं मुख चारि ॥
इन प्रति जात सहज गो चारन गोप सखा लै सग ।
आसरगत रजनी भुल आवत करत नयन मति पग ॥
ते व्यापक पूरन अविनासी, को विधि-वेद-अपार ?
र वृषा अकवाद करत हो या अज नव कुमार ॥२१॥

अर्थ—आहि=हैं । चाहि= देखकर । आसरगत=दिन बीतने पर ।

अनीमुक्त=सध्या । पग=स्तम्भ ।

व्याख्या—जब उदब जी गोपियों को ब्रह्मज्ञान का उपदेश देते हुए उनसे प्रेम तथापने को कहते हैं तो गोपियाँ कहती हैं कि हे उदब, तुम हमसे किसकी बातें कर हो ? हे ऊषो ! मुनो, हम समझ नहीं पा रही हैं इसीलिए आपसे पुन पूँछ रही । राजा कौन हो गया, कस को जिसने मारा, और बसुदेव का पुत्र कौन है ? (ये

कृष्ण जिनके विषय में आप कह रहे हैं, और कोई कृष्ण होगा) हमारे कृष्ण तो परम सुन्दर है जिनका मुख देखे हम जीती हैं। वे तो प्रतिदिन अपने मित्रों के साथ गोचारण को जाते थे और दिन बिता कर जब वे सन्ध्या समय लौटते थे तो नेत्र उन्हें देखकर वही चिपके रह जाते थे। तुम जिसे व्यापक, पूर्ण, अविनाशी तथा वेदानुसार अपार कहते हो, वह कौन है ? सूरदास जी कहते हैं कि गोपियो ने उद्धव से कहा तुम तो व्यर्थ की बकवाद कर रहे हो। ब्रज में तो वे नन्दकुमार ही हैं और नन्दकुमार ही बने रहेंगे।

विशेष—उद्धव जी ने गोपियो को बताया था कि कृष्ण नन्द के पुत्र नहीं हैं वे तो वसुदेव के पुत्र हैं। उन्होंने कस का वष किया है और मथुरा का शासन सभाला है। अब तो उन्होंने कुछ दूसरे ही क्षेत्र में पदार्पण कर लिया है। अतः वे उनसे व्यर्थ में ही प्रेम कर रही हैं उन्हें तो अब व्यापक, पूर्ण, अविनाशी ब्रह्म की उपासना करनी चाहिये। तब गोपियो ने उपश्रुत [उत्तर दिया जो अत्यन्त स्वाभाविक एवं मार्मिक कहल जायगा।

तू अलि ! कासो कहत बनाय ?

बिन समुझे हम फिर ब्रभक्ति हैं एक बार कहौ गाय ॥

किन बं गवन कीन्हों सकटनि यदि सुफल क सुत के सग ?

किन बं रजक लुटाय विविध पद पहिरे अपने अग ?

किन हति चाप निदरि गज मार्यौ किन बं मल्लमथि जाने ?

उग्रसेन वसुदेव देखकी किन बं निगड हठि भाने ?

तू काकी है करत प्रससा, कोने घोष पठाबो ?

किन मातुल वधि लयो जगत जस कोन मधुपुरी छावो ?

माथे मोरमुकट बनगुंजा, मुख मुरली धुनि बाजें ।

सूरदास जसोदानदन गोकुल कह न बिराजें ॥ २॥

शब्दार्थ—सकट=रथ। रजक=धोवी। इति=तोड़कर। गज=कुबलया पीठ हाथी। मल्ल=मुष्टिक और चाणूर नामक पहलवान। मथि जाने=पछाड़ा। निगड भान=वेड़ी तोड़ी। घोष=अहीरो की वस्ती। मातुल=मामा (कस)

व्याख्या—हे भौरे, तुम किससे बातें बना बना कर कह रहे हो ? हम तनिक समझ नहीं पा रही हैं अतः आप एक बार फिर से गाकर अर्थात् समझाकर कहो अश्रु के साथ गाड़ी में बैठ कर कौन गया था ? धोवी की लूट कराके विविध प्रकार के राजसी वस्त्र किसने पहने थे ? मनुष्य किसने तोड़ा था ? कुबलया पीठ हाथी तथा चाणूर पहलवान को किसने मारा था ? उग्रसेन (कस के पिता) वसुदेव और देवकी की घेड़ियों को तोड़ कर उन्हें किसन बँदसाने से छुड़ाया था ? तुम किसकी प्रशंसा

करते हैं ? तुम्हें इस पुरवा में किसने भेजा ? मामा की हत्या कर किसने यश प्राप्त किया तथा कौन मथुरा में राज्य कर रहा है ? हमारे यहाँ तो मयूर पक्षी का मुकुट धारण किये हुए मुख से मुरली बजाता हुआ जसोदानन्दन ही सब कुछ है । सूरदासजी कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से पूछा कि बताया आज भी वह जसोदानन्दन भला कहाँ विराजमान नहीं है ?

विशेष—इस पद में तीन अन्तर्व्यायें हैं—

(१) भ्रमर के साथ मथुरा पहुँचकर श्रीकृष्ण ने कस के घोड़ी से राजसी वस्त्र पहनाने को कहा । घोड़ी ने ऐसा करने में अनाकाली की तो कृष्ण ने उसके वस्त्र छुट्टा दिये और उसे परलोक पहुँचा दिया । तब एक जुलाहे ने उन्हें सुन्दर राजसी वस्त्र पहना दिये । सुदामा नामक माली ने उन्हें मालायें भेंट में दीं । उक्त दोनों व्यक्ति इस प्रकार कृष्ण के कृपा-पान्त बने । देखिये-भागवत पुराण दशम स्कन्ध के ४१ वें अध्याय में श्लोक ३२, ५० ।

(२) कृष्ण ने कम की घनुशाला में प्रवेश कर प्रहरियों से सुरक्षित इन्द्रधनुष को ताड़ ढाला था और वहाँ के पहलवान प्रहरियों को नीचे के घाट उतार दिया था । देखिये-भागवत के दशम स्कन्ध में ४२ वा अध्याय ।

(३) कुवलय गीठ हाथी तथा पागुर पहलवान जो कस ने पाल रखे थे । कृष्ण ने मारे थे । मुष्टिक पहलवान को बलराम ने मारा था । देखिये-भागवत के दशम स्कन्ध में ४२, ४३, और ४४ वा अध्याय ।

जीवन मुह चाही की भीको ।

दरस परस दिन रात करति है कांहु पियारे की को ॥

मथनय मूँदि मूँदि किन देखी बँध्यो ज्ञान पोषी को ।

भाछे सुंदर ल्याम मनोहर और जगत सय फीको ॥

दुनी जोग को का लं कीर्ज यहाँ ज्ञान है जी को ।

छाटी मही नहीं रुचि माने सूर सबया घी को ॥२३॥

शब्दायं=मुँह चाही=प्रिया । भाछे=अच्छे । ज्ञान=ज्ञानि । मही=मट्टा ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हम (गोपियाँ) विरह की सब व्यथाओं को सहन करते हुए भी श्रीकृष्ण को ही चाहती हैं । जीवन तो उसी का सफल है जो अपने प्रेमी की प्रेमिका हो तथा सदा प्रेम-पान्त का मुख देखते हुए जीवन व्यतीत करे । वह (कृष्ण) धन्य है जो हमारे प्राण प्रिय कृष्ण को दिन रात प्रेम-पूर्वक स्पर्श करती हैं । भले ही पौयियों के ज्ञान का आधार लेकर नेत्र बन्द करके तथा ध्यान लगाकर विरह को देखने का कोई प्रयत्न करे, किन्तु हमारे अच्छे और सुन्दर कृष्ण के आगे ।

सारा जगत फीका है। हे उद्धव, सुनो, जिस साधना से स्त्री को अनेक हानियाँ हैं उस योग को अपनाने से क्या लाभ ? यहाँ खट्टा मट्ठा पसन्द नहीं है। मूर तो घी का खाने वाला है।

विशेष—लोकोक्ति। ऐकानुप्रास तथा वृत्यानुप्रास की छटा देखने योग्य है।

✓ आयो घोष बड़ो व्यापारी।

लादि खेप गुन ज्ञान जोग की बज मे आय उत्तारी॥

फाटक दँ कर हाटक मांगत भोरं निपट ॥ धारी।

धुर ही ते खोटी बगयो है लये फिरत सिर भारी॥

इनके कहे कौन डहकावै ऐसी कौन अजानी।

अपनो दूध छाड़ि को पीयै खार दूध को पानी॥

ऊयो जाहु सवार यहाँ ते बेगि गह६ जनि लावो।

मुंह मांग्यो पँहो सूरज प्रभु साहुहि आनि दितायो॥२४✓

शब्दाद्यं—खेप=माल का बोझ। फाटक=फटकन। हाटक=सोना। धारी=समझकर। धुर=भारम्भ। डहकावै=ठगाए। सवार=सवेरे। गह६=विलम्ब। साहु=महाजन।

व्याख्या—गोपियाँ निर्गुण को सार रहित बताती हुई तथा उद्धव पर व्यंग्य करती हुई कहती हैं कि सखियो, आज तो हमारे गाव में एक बड़ा भारी व्यापारी आया है। उसने ज्ञान और योग की खेप ब्रज में धाकर उतारी है। हमें विल्कुल अजानी समझकर हमसे स्वर्ण लेकर अपना तुच्छ माल (फटकन) हमें देना चाहता है। भारम्भ से ही इसे तो छोटी बमाई करने की आदत पड़ी हुई है और सिर पर खराब माल का बोझ लादे फिरता है। किन्तु यहाँ उसकी ठगाई में भला कौन आ सकता है ? यहाँ कोई ऐसा अजानी नहीं है कि अपने दूध को छोड़ कर खारी कुएं का पानी पियेगा (कृष्ण का प्रेम दूध है और योग खारी पानी)। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियो ने कहा कि हे उद्धव, यहाँ से तुम क्षीघ्र ही चले जाओ विलम्ब न करो। यदि तुम कृष्ण जी (महाजन) को यहाँ लाकर हमें दिखा दो तो हम तुम्हें मुंह मागा पुरस्कार देंगी।

विशेष—अंतिम पंक्ति का कुछ लोग यह अर्थ भी लगाते हैं कि हे उद्धव ! तुम अपने माल को किसी साहु को दिखाओ, वहाँ तुम्हें मुंह मागी कीमत मिल जायगी। इसमें तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है। तुम्हें कुछ न मिलेगा। शायद कुछ दंड देकर छुट जाओ रूपक और अन्योक्ति का सकर भी दर्शनीय है।

हम तो नंद घोष की वासी।

नाम गोपाल, जाति कुल गोपहि, गोप-गोपाल जपासी॥

गिरवरधारी, गोधनचारी, युन्दावन-प्रमिलासी ।
 राजा नन्द, जसोदा रानी, जसधि नदी जमुना सी ॥
 प्राण हमारे परम मनोहर कमल नयन सुखरासी ।
 सूरदास प्रभु कहीं कहीं लो अष्ट महासिधि दासी ॥२५॥

शब्दार्थ—गोप=गोप ग्राम स्थान । उपासी=उपासिका । प्रमिलासी=प्रनुरागी । जसधि=समुद्र । सुखरासी=सुख की राशि ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि हम तो नदों के प्राण भयवा हयान की रहने वाली हैं। नाम से गोपालक जाति और कुल से गोप हैं । गोप होने के नाते गोपाल की उपासिका हैं । हमारे इष्टदेव गिरवरधारी, गोधनधारी तथा युन्दावन से अनुराग रखने वाले हैं । हमारे राजा नन्द हैं तथा रानी जसोदा हैं । यमुना नदी ही हमारे लिए सागर के समान है । हमारे प्राणपरमप्रिय, परमसुन्दर एवं सुखराशि श्रीकृष्ण हैं । सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि कहीं तक कहा जाय घाटों महासिद्धियाँ हमारी दासी हो गई हैं । कहने का भाव यह है कि जब भगवान् श्रीकृष्ण के प्रति प्रेम रखने से हमें सब कुछ अनायास ही प्राप्त हो गया है तो फिर निर्गुण की उपामना करने क्या और लेना है ।

विशेष—घाटो महासिद्धियाँ निम्नलिखित हैं—भणिमा, महिमा, गरिमा, लघिता, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व तथा वशित्व ।

गोकुल सब गोपाल-उपासी ।

जोग-भग साधत जे ऊयो ते सब बसत ईसपुर कासी ॥
 यद्यपि हरि हम तजि अनाथ करि तदपि रहति चरननि रसरसी ॥
 अपनी सीतलताहि न छोड़ति यद्यपि है ससि राहु-गरासी ॥
 का अपराध जोग लिखि पठवत प्रेम भजन तजि करत उदासी ॥
 सूरदास ऐसी को बिरहन भावति मुक्ति तजे गुनरासी ॥२६॥

शब्दार्थ—जोग भग=छाया योग । ईसपुर=शिव की पुरी । रसरसी=रस में पगी हुई । गरसी=असना । उदासी=विरक्त ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि यहाँ गोकुल में तो सभी गोपाल को उपामना करने वाले हैं । जो जोग योग के श्रमों भग्न नियम की साधना करते हैं वे सब तो शिव की नगरी कासी में रहते हैं । यद्यपि श्रीकृष्ण न हमको त्याग दिया है और हम अनाथ हो गई हैं तो भी हम उन्हीं के चरणों के ध्यान में लीन हैं । राहु द्वारा प्रमन होने पर भी चन्द्रमा अपनी क्षीतलता का त्याग नहीं करता । ऐसा हमसे क्या अपराध हो गया है कि जो प्रेम-भजन छोड़कर याग लिखकर हमारे लिए भेजा है ।

भला यह सम्भव ही कैसे है कि हम कृष्ण से प्रेम करना छोड़कर उदासीन हो जायें। मूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि भला ऐसी कौन विरहिणी होगी जो गुण की राशि को त्याग कर मुक्ति चाहेगी। अर्थात् हममें कोई ऐसी नहीं है जो श्रीकृष्ण को त्याग कर मुक्ति की इच्छा करेगी।

विशेष—सच्चा तथा अठिग प्रेम इसी प्रकार का होता है कि चाहे एक पक्ष कितना भी कष्ट दे विन्तु दूसरा पक्ष तब भी प्रेम करना न छोड़े। प्रेम की महानता इसी में है।

एँ भलि ! कहा जोग मे नीको ।

तजि रस रीति नंद नंदन की सिखवत निर्गुन फीको ॥

देखत सुनत नाहि कछु लयननि, ज्योति ज्योति करि ध्यावत ।

सुन्दरस्याम दयालु कृपानिधि कैसे ही विसरावत ॥

सुनि रसाल मुरली-मुर की घुनि सोइ कौतुक रस भूलै ।

। अपनी भुजा प्रीय पर मैलें गोपिन के सुख फूलें ॥

लोककानि कुल की भ्रम प्रभु मिति-मिति कै घरवन खेली ।

भव तुम सूर सवायन आए जोग जहर की बेली ॥ २७

शब्दार्थ—नीको=अच्छाई। मैलें=ढासते थे। खेली=खेल डाला कुछ न समझा। लोककानि=लोक की मर्यादा। कुल=कुल की प्रतिष्ठा।

व्याख्या—सगुण भक्ति की उत्कृष्टता तथा निर्गुण की निकृष्टता प्रगट करती हुई गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे भौरे, जोग में क्या अच्छाई है जो तुम श्रीकृष्ण की प्रेम पद्धति को त्याग कर फीके निर्गुण की साधना सिखा रहे हो। तुम योगियों की समाधि में न कुछ नेत्रों से दिखाई पड़ता है और न कानों से सुनाई देता है। तुम तो यो ही 'ज्योति ज्योति' कह कर ध्यान किया करते हो। ऐसी दशा में भला सुन्दर, दयालु कृपानिधि कृष्ण को कैसे विस्मृत किया जा सकता है? उनकी मधुर मुरली की तान सुनकर उसी के विविध ध्यानन्द में जब गोपियाँ ध्यानन्द विमोह हो उठती थीं तब ये दयाम अपनी भुजाओं को गले में डाल देते थे। उस समय गोपियों के ध्यानन्द की सीमा नहीं रहती थी। लोक की मर्यादा तथा कुल की प्रतिष्ठा के भ्रान्तिपूर्ण विचारों को हमने कृष्ण के साथ मिलकर और वन में खेलकर समाप्त कर डाला। भ्रम जब इस प्रकार सब कुछ ही चुका, भव जब हमने लोक सज्जा का परित्याग कर दिया तब तुम योगरूपी विष की बेल खिलाने आये हो।

विशेष—रूपक भ्रमर मनीषा योजना दृष्टव्य है।

हमारे कौन जोग वत साधें।

मृग स्वप्ना, भस्म, अघारि, जटाको की इतनी प्रवराधें ॥

जाकी कहूँ याह नहि पंगे भगम, अपार, अगार्थ ।
 गिरपर सात छबोले मूख पर इतं बांध को बांध ॥
 आसन पवन विभूति मृगछाया ध्याननि को धरारथ ।
 सूरदास मानिक परिहरि कं राख गाँठि को बांध ॥ २८

शब्दार्थ—भाँध=साधन करे । अगारि=साधुओं के देखने की लकड़ी । अवरथ=माराधना करे । बाँध=आडम्बर ।

व्याख्या—योग की नीरस्तता तथा कठिनता एवं सगुण-भक्ति की सरसता तथा सुगमता पर प्रकाश डालने हुए गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि कौन योग-धन का साधना करे ? मृगछाया, भस्म साधुओं की देखनी तथा जटा आदि का कौन प्रबन्ध करे ? और वह भी किसके लिए ? भगवन्, अपार और अगार्थ परमब्रह्म जैसी वस्तु-रूपिण वस्तु के लिए ? हमारे परम मनोहर कृष्ण के दर्शन के लिए इन आडम्बरों की कोई आवश्यकता नहीं है । जब योग-भागं इतना कठिन मार्ग है तो भला फिर इस भागं के आसन, प्राणायाम, मन्त्र, मृगछाया और अमाधि के चक्कर में कौन फसना चाहेंगा ? सरल और सरस प्रेम-पथ को ही क्यों न अपना लिया जायगा ? सूरदासजी कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि भला कौन ऐसा होगा कि जो कृष्ण के समान मोटी की छोड़कर राख को स्वीकार करेगा ?

विशेष—प्रस्तुत पद में सूर ने सगुण-भागं की सरसता और निर्गुण-भागं की कठिनता पर प्रकाश डालकर निर्गुण का सदन तथा सगुण का मदन बड़ी सुन्दरता से किया है । प्रस्तुत निर्गुण-भागं देहाचार्यों के लिए बड़ा ही कठिन मार्ग है । गीता का यह श्लोक भी देखिये इसी बात की पुष्टि कर रहा है—

क्लेशोऽधिक तरस्तेषाममध्यक्तासक्त चेतसाम् ।

अव्यक्ताहि गतिवु स देहवदभिरवाप्यते ॥

योग ठगौरी ब्रज न बिकं है ।

यह खोभर तिहारो ऊषो । ऐसोई फिरि जैहै ॥

जायें लं आए हो मधुकर ताके उर न समहै ।

दाख छाडि कं कटुब निबोरी को अपने मुख खँहै ?

मूरी के पातन के बेना की मुक्ताहल दँहै ।

सूरदास प्रभु गुनहि छाडि कं को निगुन निरबँहै ? ॥२९॥

शब्दार्थ—ठगौरी=ठगने का सोदा । निबोरी=नीम का फल । बेना=सोदा । मुक्ताहल=मोती । निरबँहै=सार्धना ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम्हारी ठगई का सोदा इस ब्रज में नहीं बिक सकता । तुम्हारा यह सामान एने ही वापिस फिर जायगा । जिससे तुम यह सोदा लाए हो वह तो उसको भी न बचेगा । भला ऐसा कौन होगा जो मधुर छोड़कर कटु निबोरी खाना प्रसन्न करेगा । भला ऐसा कौन मूख होगा जो मूली के पत्तों के सोद में बड़ते मोती देगा ? सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि भला ऐसा

कीन होगा, जा सगुण को छोड़कर तुम्हारे निर्गुण को अपनायेगा ?

विशेष—अपक, तुल्ययोगिता तथा अन्योक्ति अलंकार की छटा देखने योग्य है :

आए जोष सितावन पांडे ।

परमारथी पुराननि लादे ज्यो बनजारे टांडे ॥

हमरी गति पति कमलनयन की जोग सिलैं ते रांडे ।

कहो, मधुप, कैसे समायेंगे एक भ्यान दो खांडे ॥

कहु पटपद, कैसे खंयतु है हायिन के सग गांडे ।

काकी भूख गई ध्यारि भलि बिना दूध घृत मांडे ॥

काहे को भाला लैं मिलवत, कीन चोर तुम डांडे ।

सूरदास तोनों नाहि उपजत धनियां धान कुम्हांडे ॥ ३०

शब्दार्थ—बनजारे=व्यापारी । टांड=व्यापार का माल । गति=शरण पति=प्रतिष्ठा । रांडे=अकेला, जिसके कोई न हो । गांड=गन्ने का कटा हुआ टुकड़ा । भाला=वकबाद । डांडे=दंड दिया । धनियां धान कुम्हांडे=धनियां धान और कुम्हड़ा ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्वेग से कहती हैं कि पांडेजी महाराज आज योग की शिक्षा देने आए हैं । तुम अघ्यात्मवादी पुराणों को ऐसे लादे फिरते हो जैसे कोई व्यापारी माल लादे फिरता हो । हमारी तो एक मात्र शरण और अवलम्ब कमलनयन श्री कृष्ण हैं । आपका यह योग तो रांड (पति विहाताये) ही सीख सकती हैं । हम तो सुहागिन हैं । हे मधुप, तुम्ही बताओ कि भला एक भ्यान में दो तलवारें कैसे समा सकती हैं ? कहने का भाव यह है कि जब हमारे मन में श्रीकृष्ण विराजमान हैं तो भला बिसे दूसरे की स्थिति कैसे हो सकती है क्योंकि मन तो एक ही है । हे पटपद अर्थात् और भला स्पर्धा मात्र से हाथियों के साथ गन्ने कैसे खाये जा सकते हैं ? बिना दूध घी, चावल आदि के खाये केवल हवा खाने से ही किसी की भूख कैसे शान्त हो सकती है हे ऊधो ! तुम हमसे व्यर्थ की बकबाद क्यों कर रहे हो ? तुम तो ऐसी बातें कर रह हो जैसे किसी चोर की चोरी पकड़ कर उसे डाँट रहे हो । सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि धनियां, धान और कुम्हड़े साथ साथ पैदा नहीं हुआ करते । भिन्न भिन्न समयों में भिन्न भिन्न स्थितियों में ही इनकी उत्पत्ति समभव है । सारांश यह है कि प्रेम और योग दोनों भिन्न भिन्न वस्तु हैं अतः दोनों एक साथ नहीं चल सकते । हम प्रेम पथ पर आरुढ़ हैं तो भला आपका याग धारण कैसे कर सकती हैं ।

विशेष—‘ज्यो बनजोर टांडे’ में उपमाश्लकार तथा ४, ५, और ७ की पंक्ति में लोकोक्ति अलंकार की छटा दृष्टव्य है

हमते हरि क्यहुँ न उदास ।

राति खवाय पिवाय प्रथरस सो क्यों बिसरत राज को दास ॥

तुमसो प्रेम क्या को कहियो मनहुँ काटियो दास ॥

बहिरो तन स्वाद कह जानै, गुमा बात मिठास ॥

मुनुरी सती बहुरि ऐ हैं ये सुख विविध बिलास ।

सूरदास ऊयो अब हमको भयो सेरहो मास ॥३१॥

व्याख्या—उद्धव जी ने गोपियों से कहा था कि आजकल श्रीकृष्ण राजकाज में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें प्रेम करने का अवकाश ही नहीं है। गोपियाँ इसी बात का उत्तर देती हुई कहती हैं कि हमारे कृष्ण हमसे कभी भी उदास नहीं हो सकते। जिस व्रज में हमने उन्हें प्यार से पिलाया और अघराभूत का पान कराया वह व्रज का, निवास क्या कोई भूलने की वस्तु है? परन्तु ऊयो! तुम तो नीरस व्यक्ति हो, तुमसे तो प्रेम क्या की बहनाँ मानो पास बाटना है अर्थात् निरव्यक्त है। बहिरा आदमी स्वर की मधुरता को भला क्या समझ सकता है? गुणा आदमी यवनों की मधुरता के मर्म को भला क्या जान सकता है? अब गोपी अपनी सखी से कहती है कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे सुख और अनेक प्रकार के आनन्द के दिन फिर आवेंगे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि हे ऊयो, हमें प्रतीक्षा करते-करते अब सेरहवाँ महीना लग गया है अर्थात् बहुत दिन हो गये हैं। अब वे अवश्य आवेंगे।

विशेष—तीसरी पंक्ति में निदर्शना तथा चौथी पंक्ति में दृष्टान्त अलंकार दर्शनीय है।

तेरो बुरो कोऊ न मानै ।

रस की बात मधुप नीरस, मुनु, रसिक होत सो जानै ॥

बादुर बसे निकट कमलन के जन्म म रस पहिचानै ।

अति अनुराग उठन मन बाँधो कहे सुनत भहि जानै ॥

सरिता चलै मिलन सागर को कूलमूल द्रुम भाजै ।

कायर बर्क लोह ते भाजै, लरै जो सूर बखानै ॥

शब्दार्थ—भानै=तोड़ती है। लोह=लोहा, हथियार। सूर=सूरवीर, सूरदास।

व्याख्या—उद्धव ने जब बार बार वही संदेश दुहराया तो गोपियाँ ध्यय करती हुई उनसे कहने लगी कि कहे जा। ऊयो! तेरे कहे का यहाँ कोई बुरा नहीं मानता। हे भीरे, प्रेम की बात तो कोई प्रेमी ही जान सकता है। तुम क्या जानो। मेडन जन्म भर कमल के निकट रहता है किन्तु जन्म भर वह कमल के रस को नहीं समझ सकता। भीरा उससे बहुत दूर रहता है किन्तु उसके रस का महत्व समझता है। वह उसे पाने के लिए दिन रात उछान भरता है, किसी का कहना नहीं मानता। माने भी क्यों? प्रेम पथ का साधक बठनाइयो से कभी नहीं धरता। वह तो निरन्तर अपनी धुन में मस्त रहता है। देखो नदी और सागर का प्रेम है। नदी जब अपने प्रियतम सागर से मिलने की चली है तो तट और तट के वृक्ष आदि उसने मार्ग में बाधक बनते हैं। किन्तु क्या वह रुकती है? नहीं वह तो उन्हें हटाती हुई आगे बढ़ती ही चली जाती है। कायर केवल बकवाद ही करते हैं और रणभूमि से भाग लेते हैं। सच्चा सूर वही है जो डट कर सषर्प करे। अर्थात् हे ऊयो! तुम हमें कितना ही चहकामो और रोको किंतु हम अपने प्रेम मार्ग पर धावद ही रहेगें।

विशेष—दृष्टान्त अलंकार का प्रयोग देखने योग्य है ।

पूरनता इन नयन न घूरी ।

तुम जो कहत खवननि सुनि समुझत, ये याही दुख भरति बिसूरी ॥

हरि अतर्यामी सब जानत बुद्धि विचारत बचन समूरी ।

ये रस रूप रतन सागर निधि बयो मनि पाय खवावत घूरी ॥

रहू रे कुटिल, चपल, मधुलपट, कितव सँदेस कहत कटु घूरी ।

कह सुनि ध्यान कहाँ ब्रज युवती । कैसे जात कुलिस करि घूरी ॥

देखु प्रगट सरिता, सागर सर सीतल मुमग स्वाद रुचि रूरी ।

सूर स्वातिजल बसैं जिप चातक चित सागत सय भूरी ॥३३॥

शब्दार्थ—बिसूरी=बिलख कर । समूरी=जड़ मूल से । सागरनिधि =महासमुद्र । घूरी=घूल । कितव=घर्त, छली । कूरी=निष्ठुर । कुलिस=वध । रूरी=मनछी । भूरी=नीरस ।

व्याख्या—उदब जी की यह बात कि कृष्ण तो परमब्रह्म हैं गोपियों को नहीं जँचती । वे कहती हैं कि तुमने जो उन्हे पूर्ण कहा, हमारी दृष्टि में यह बात नहीं जँची । तुम जो कहते हो कि कानो से सुनकर योग की बातें हमें समझनी चाहिये और कृष्ण को भूल जाना चाहिये, किन्तु हमें यह बात नहीं जँचती और इसीलिये ये हमारे नेत्र बिलखते हैं । सब जानते हैं कि हरी अन्तर्यामी हैं । हम जब अपनी पूर्ण बुद्धि से विचार करती हैं तो इसी निष्कर्ष पर पहुँचती हैं कि हरि तो प्रेम-सागर की निधि हैं । जब वह भण्ड हमको प्राप्त हो गई तो तुम फिर हमसे योग की धूल चाटने को क्यों कह रहे हो ? रे चपल, कुटिल, मधुलोभी घूर्त भोरे ! बस चुप रह, तू छल से भरा हुआ सदेश क्रूरतापूर्वक हमसे क्यों बहता है ? कहाँ तो मुनियों की समाधि और कहाँ हम ब्रज युवतियाँ । भला कहीं वध भी चूरा किया जा सकता है ? सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने उदब से कहा कि हे, उदब, भला तू ही सोच कर देख कितने नद, नदी, सागर और तालाब शीतल और स्वादिष्ट जल से भरे पड़े हैं किन्तु चातक के मन में स्वाति जल की ही लग्न लगी रहती है । उसको स्वाति जल के अतिरिक्त और सब कुछ नीरस ही प्रतीत होता है । कहने का भाव यह है कि योग मार्ग चाहे कितना ही भी उत्तम क्यों न हो (शीतल और स्वादिष्ट जल की भाँति) किन्तु ये गोपियाँ चातक की भाँति स्वाति जल अर्थात् कृष्ण से ही अपनी सगन रखती हैं । उन्हें कृष्ण के अतिरिक्त और सब वस्तुएँ तुच्छ प्रतीत होती हैं ।

विशेष—तुलसी ने भी चातक के इस गुण का निम्न प्रकार से वर्णन किया है ।

“जीव चराचर जहँ सयें । है सबको हित मेह ।

तुलसी चातक मन बस्यो घन सों सहज सनेह ॥”

हम तो ब्रह्म भाँति फल पायो ।

जो भ्रजनाथ मिले तो नीको । भातर जग जस गायो ॥

कहें ये गोकुल की गोपी सब बरन होन सधु जाती ।
 कहें ये कमला के स्वामी सग मिति बँधी इक पाँती ॥
 निगम ध्यान मुनिभान भ्रमोचर, ते भए घोष नियासो ।
 ता ऊपर भव सौच कहो धो मुक्ति कौन को दासो ॥
 जोग कथा, पा सागो ऊपो, ना कहू बारबार ।
 सूर स्याम तजि और भजें जो ताकी जननी छार ॥३४॥

शब्दायें—नातथ=नहीं तो । बरनहीन=हीनवरुण । पा सागो=पैर पड़ती हैं । छर=भस्म, राख ।

व्याख्या—जब उद्धव जी ने यह कहा कि प्रेम-मार्ग विरह-व्यथा का कष्ट असहनीय होता है और योग में विरह की असहा ही नहीं है अतः योग मार्ग ही श्रेष्ठतर है तो गोपियों ने कहा कि हमें तो दोनों प्रकार से ही फल मिलेगा यदि हमें व्रजनाथ कृष्ण की प्राप्ति हो गई तो अच्छा है ही । यदि ऐसा नहीं हुआ और हम इस प्रकार ही विरह-व्यथा में जल कर मर गई तो हमें हमारे उत्पट प्रेम का यश प्राप्त होगा । इस प्रकार हमारे तो दोनों हाथों में लहू हैं । भला कहाँ तो हम गोकुल की नीच जाति की गोपियाँ और वहाँ सरमी के स्वामी कृष्ण । जब इनके साथ हम भी एक पक्ष में बैठेंगी अर्थात् हमारा नाम भी उनके साथ लिया जायगा । तो यह हमारा अहोभाग्य ही तो है । दास्त्रीय मनन तथा मुनियों के ज्ञान के लिए भी जो धगम्य रहे वे हमारी बस्ती के चामी बन गये । क्या इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ और बात हो सकती है ? अब तुम्हीं सब बोलो कि भला मुक्ति किसकी दासी हुई ? अतः है उद्धव, हम तुम्हारे पैरों पड़ती हैं, इस योग कथा को बार बार मत कहो । सूरदास जी कहते हैं कि हमारी सम्मति में तो जो श्याम को छोड़कर किसी और की उपासना करता है उसकी माता राख है अर्थात् तुच्छ है ।

विक्षेप—इस पद में एक बात बहुत महत्वपूर्ण आई है । प्रेमी प्राप्त हो जाय तो भी अच्छा और न हो तो भी अच्छा उर्दू के कवि तो बस्त से ज्यादा मजा इन्तजार में समझते हैं । वे तो देखिये यहाँ तक कहते हैं—

'बह देखते हैं वे बेखी से देखते' ~~~~ ।

मैं सादर हैं कि मैं तो किसी की नि

शब्दार्थ—सरिबाई=सड़कपन, बचपन, बाल्यावस्था। अन्तरंगति=चित्त की वृत्ति, मन। सौह=शपथ।

व्याख्या—गोपिका ऊधो से कहती हैं कि बाल्यावस्था से जो हमारा प्रेम-सम्बन्ध कृष्ण से चला आ रहा है, वह भला अब कैसे छूट सकता है? मैं ब्रजनाथ श्रीकृष्ण के चरितों की मोहकता का वर्णन कहाँ तक करूँ। जब उनका स्मरण हो जाता है तो तन मन की सारी सुधि सो बँठती हूँ। वह छुटपुटी चाल, मनोहर चित्तवन, मुस्साना तथा मद स्वरों से गाना, नटवरवेश तथा युँदायन जाकर ग्वाल-बालों के साथ अनेक श्रीढ़ायें करते हुए घर लौटना आदि सब बातों को भुलाना सहज नहीं है। सभी में एक अद्भुत आकर्षण है। गोपी कहती हैं कि मैं उनके चरण कमलों की सौगन्ध साफ़ कहती हूँ कि मुझे यह योग-सन्देश विष के समान लगता है। मनमोहन कृष्ण की यह सुन्दर भूति दिन-रात सोते-जागते कभी भी एक क्षण के लिए हमारे नेत्रों से दूर नहीं होती।

विशेष—सूर की गोपियों और कृष्ण का प्रेम बचपन का प्रेम है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि बचपन के संस्कार अमिट रहते हैं। बचपन की श्रद्धायें विस्मृत करना सहज नहीं है।

कृष्ण की चित्तवन और मुस्सान के विषय में देखिये रसस्थानि भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं—

“जैसे धुनि घासुरी की मधुर मधुर तँसी;

धंक चित्तयनि भव भव मुस्कान रो।”

अटपटि बात तिहारी ऊधो सुनै सो ऐसी को है ?

हम अहीरि प्रबला सठ मधुकर । तिन्हें जोग कैसे सो है ?

भूचिहि पुनो साँधरी काजर, नकटी पहिरँ बेसरि ।

मुँडली पाटी पारन चाहै । कोदी अगहि केसरि ॥

बहिरी सो पति मतो करँ सो उत्तर कौन पै पावँ ?

ऐसी न्याय है ताकी ऊधो जो हमे जोग सिखायँ ॥

जो तुम हमकी लाए कृपा करि सिर चढाय हम लीन्हें ।

सूरवास नरियर जो विष को करहि बँवना कोन्हें ॥२६॥

शब्दार्थ—बूँची=बनकटी, जिसका धान कटा हो। खुभी=बान में पहनने का एक गहना, लौंग। बेसरि=नाक में पहनने का एक गहना। मुँडली=जिसके सिर में बाल न हो। पाटी पारना,=माँग काटना। कौन पै=किससे। मतो करे=सलाह करे। नारियर=नारियल।

व्याख्या—गोपिका उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारी इन अटपटी बातों को सुनने के लिए कौन प्रस्तुत होगा? हे भूत मधुकर! हम अहीर प्रबलायें हैं। हमें यह तुम्हारा जोग कैसे शोभा देगा? तुम्हारा यह योग वा, उपदेश हमारे लिए ऐसा है जैसा कि बूँची के लिए बुन्दे, अन्धे के लिए काजल, नकटी के लिए नयनी,

गजे के लिए घाल बाढ़ कर माँग निवासना तथा बोढ़ी के अंग पर बेसर का लेप करना । अर्थात् जिम् प्रवार ये सब बातें असम्भव हैं उसी प्रकार गो पियों द्वारा योग का ग्रहण करना सम्भव नहीं है । यदि कोई पति अपनी बहरी स्त्री से मन्त्रणा करने बैठे तो उसे क्या उससे कोई उत्तर मिल सकता है ? हे ऊधो, जिस प्रकार यह जान असम्भव है तथा व्यर्थ है उसी प्रकार हमें यो सिसाना व्यर्थ होगा ? हम तुम्हारे इस योग की पात्र नहीं हैं । किन्तु हम इतनी अशिष्ट भी नहीं हैं कि तुम्हारे कृपापूर्ण उपहार को ठुकरा कर मुम्हें अपमानित करें । अतः जो कुछ तुम कृपा करके हमारे लिये लाये हो, वह हमारे लिए शिरोधार्य है । गुरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि विष युक्त नारियल के समान तुम्हारा लाया हुआ योग, हमारे बन्दना करने योग्य है । नारियल है इसलिए यदनीय है, विष से युक्त है इसलिए त्याज्य है । बात यह है कि यह योग सन्देश हमारे प्रियतम ने भेजा है इसलिए हमारे लिए यदनीय है किन्तु यह हमारे उपयोग के योग्य नहीं है इसलिए इसे हम स्वीकार नहीं करती ।

विशेष—मालोसमा भलवार का स्वाभाविक सौन्दर्य देखने योग्य है ।

घर ही के बाढ़े रावरे ।

नाहिन भीत बियोग बस धरे अनव उगे अलि बावरे ।

भुल मरि जाय धरि नहिं तिनका सिंह को यह है स्वभाव रे ।

सबन सुधा-मुरली के पोवे जोग-जहर न लवाय, रे ;

ऊधो हमहिं सील का दे हो ? हरि भिन्न अनत न ठावरे ।

गुरदास कहा से कीजै याही नदिया नाव, रे । ॥३७॥

शब्दार्थ—बाढ़े=बढ़ बढ़ कर बातें करने वाले । अनवउगे=सहोमे । पोवे=पले । अनत=अन्यत्र ।

व्याख्या—गोपियाँ उदव से कहती हैं कि तुम तो अपने घर पर बैठकर बढ़ बढ़कर बातें करने वाले हो । कभी सनेही के वियोग में नहीं पने । अरे पले और ! जब वियोग-व्यथा सहोमे तब पता चलेगा । सिंह का यही स्वभाव है कि चाहे भूखा मर जाय पर घास नहीं चरता । वह तो माँस ही खायेगा । इसी प्रकार सच्चा प्रेमी वियोग के दुःखों से घबड़ा कर कोई दूसरा मार्ग ग्रहण नहीं करता । अरे मधुप ! जो कान मुरली के रसामृत से पोषित हैं उन्हें योग रूपी विष न खिलाओ । हे उदव ! तुम हमें क्या शिक्षा दोगे ? हम तो कृष्ण की शरण छोड़ कर और कहीं जा ही नहीं सकती । हमारे लिए तो यह ससार की नदी चाह है, हम तुम्हारी योग रूपी नाव लेकर क्या करेंगे ?

विशेष—तुल्ययोगिता भलवार की छटा दर्शनीय है ।

स्याम मुख देखे ही परतीत ।

जो तुम कीटि जतन करि सिसवत जोग ध्यान की रीति ॥

नाहिन कुछ सयान ज्ञान मे यह हम कैसे माने ।

कहो कहा कहिये या नभ को कैसे उर मे माने ॥

यह मन एक, एक यह मूरति, भुग कीट सम माने ।

सूर समय बे ब्रूझत ऊषी यह अज सोग सयाने ॥३८॥

शब्दायं—परतीति—विश्वास । भूगकीट = त्रिलो नामक कीड़ा जिसके विषय मे प्रसिद्ध है कि वह और कीड़ों को पकड़कर उन्हें अपने अनु रूप कर देता है । सयाने = चतुर ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्वेग से कहती हैं कि अथ तो श्याम का मुख देखकर ही विश्वास जम सकेगा । तुम तो कराछो उपायो द्वारा हमें योग और समाधि की शिक्षा दे रहे हो, उसमें कुछ हमें चतुरता नहीं दिखाई देती । फिर हम तुम्हारा क्या कैसे मान लें ? तुम्हीं बताओ कि हम तुम्हारे इस आकाश को अपने हृदय में कैसे समेट कर रख लें ? हमारा मन एक है और मूर्ति भी एक ही है जिसमें हमारे हृदय में रह कर भूगकीट के समान हम तद्रूप बना लिया है । सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ ने कहा कि ब्रज के सयाने लोग तुमसे लोगन्ध देकर पृच्छत हैं कि सच बताओ कि तद्रूप हो जाने के पश्चात् हृदय में योग के लिये स्थान ही कहाँ है ?

विशेष—(१) आकाश से यहाँ दो भाव निबलत हैं । एक तो व्यापक और गहान और दूसरा सूक्ष्म । व्यापक और महान होने के कारण वह छोटे से हृदय में नहीं समा सकता । सूक्ष्म को यदि हृदय में रखा गया तो भी वह क्षय ही रहा ।

(२) रूपक और उपमाकार ।

(३) गोपियाँ वस्तुतः पूर्णतः कृष्णमय हो गई हैं । यथा

गर यही मरके तसवुर है यही तस्वीरे हुस्न,

बिल जिसे कहता है, इक दिन बिलखबा हो जायगा ।

बिलग जानि मानहु, ऊषी प्यारे ।

वह मथुरा काजरि की बौठरि जे आवहि ते वारे ॥

तुम कारे, सुफलक सुत कारे, कारे मधुप भँवारे ।

तिनके सग अधिक छवि उपजत कमल नैन मनि धारे ॥

मानहु नील माट ते काढ़े सँ जमुना ज्यों पखारे ।

ता गुन श्याम भई कालिन्दी सूर श्याम गुन ग्यारे ॥५॥

शब्दायं—त्रिलग = बुरा मत मानो । भँवारे = घूमने वाला । मनि धारे = मुहावना माट = मटका । पखारे = धाए = तागुन । इसी से ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्वेग से व्याग्य करती हुई कह रही हैं कि प्यारे ऊषो, बुरा न मानना । वह मथुरा काजरि की बौठरी है । जो भी वहाँ से आता है काला ही होता है । तुम जाने हो, अक्रूर जी यहाँ आया था वे भी वाले थे और यह भ्रमता हुआ भीरा भी काला ही है । इनके साथ हमारे कृष्ण भी अति सुन्दर प्रतीत होते हैं । मानो सबके सब नील के मटके से निकलकर यमुना के जल में धोये गये हैं । इसलिए यमुना भी श्याम रंग की हो गई है । सूरदास जी कहते हैं कि गोपियो ने

चंद्रव से कहा कि भाई वालो के सब गुण प्रदुमुत्त ही होते हैं ।

विशेष—प्रस्तुत पद में अहेतु को मानवर उत्प्रेक्षा की गई है अतः हेतुप्रेक्षा-लक्षार है । यमुना ने अपना गुण त्याग कर दूसरे का गुण धारण पर लिया है अतः तद्गुण लक्षार भी है ।

अपने स्वारय को सब बोज ।

घुप करि रही, मधुप रस लपट ! तुम देखे अरु बोज ॥

झीरो कष्ट सदेश बहन को यहि पठयो किन सोऊ ।

सोन्हे फिरत जोग सुवतनि को बडे सयाने दोऊ ॥

तब बत मोहन रास तिलाई जो पं जान हु तोऊ ?

अब हमरे जिय धंठो यह पब होनी होउ सो होऊ ॥

मिटि गयो मान परेखो उघो हिरदय हसो सो होऊ ।

सूरदास प्रभु गोकुल नायक चित्त-चिन्ता अब खोज ॥४०॥

शब्दार्थ—रस लपट=रस का लोभी । बोज=बै भी, उन्हे भी । पठयो=भेजा । हुतोऊ=ये । मान परेखो=मरोखा ।

व्याख्या—ऊघो और कृष्ण की स्वायंपरता पर व्यग्य करती हुई गोपियाँ चंद्रव से कहती हैं कि नभो अपने अपने स्वयं के हैं । हे रस के लोभी मधुप ! घुप भी रहो । हमने तुमको भी देख लिया और उन्हें धर्यानि कृष्ण को भी । और जो कुछ सदेश उन्होंने और बटलवाया हो, उसे क्यों नहीं कह डालते ? तुम दोनों बडे चतुर हो, स्त्रियों के लिए योग का उपदेश लिये फिरते हो । कृष्ण जी यदि ऐसे ही जानी थे तो उन्होंने हमारे साथ रास-लीलायें क्यों की थी ? रास-लीला करते समय उनका ज्ञान कहीं चला गया था ? अब तो हमने अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो, हम कृष्ण के प्रेम से विमुक्त नहीं हो सकतीं । अब तो सब धारणायें और मरोसे भिट गये और हमारा हृदय हताश हो गया है । किन्तु कोई बात नहीं । श्रीकृष्ण तो गोकुल के नायक हैं । अतः हम अब निश्चिन्त रहेंगी ।

विशेष—प्रस्तुत पद में एक और कवि ने कृष्ण की स्वायंपरता पर गोपियों द्वारा व्यग्य करवाया है तो दूसरी ओर उनकी (गोपियों की) अटल प्रेम भक्ति का भी दिग्दर्शन किया है ।

यह यं धुरजा भलो जियो ।

सुनि सुनि समाचार ऊघो सो कष्टुव निराग हियो ॥

जापने गुन, यहि, नाम, रूप, हरि हास्यो, फिरि न दियो ।

तिन अपनो मन हरत न जान्यो हंसि लोय जियो ॥

सूर तनक यदन चक्षाय तन सजपति दस्य कियो ।

और सबल नागरि नारिन को दासी दीव लियो ॥४१॥

शब्दार्थ—सिरात=ठरा होना । दारयो=हर लिया । दस्यकियो=वदा में

कर लिया ।

व्याख्या—वृष्ण की निष्ठुरता पर व्यग्य करती हुई कोई गोपी उद्वेग से कहती है कि कुब्जा ने कुछ अच्छा ही किया,। इस बात के समाचार सुन सुन कर मेरा हृदय कुछ कुछ ठन्डा हो जाता है । वृष्ण ने जिसका भी गुण, गति, नाम तथा रूप अर्थात् सब कुछ हर लिया उसे फिर कभी नहीं सौटाया । किन्तु जब उनका स्वयं का मन कुब्जा ने हरा तो वे जान भी न पाये । इस बात को जान कर लोग हँसते हैं । दूसरे का मन हरने वालों के गुण का मन हर लिया गया और उन्हें पता भी न चला, कितनी आश्चर्य और हँसी की बात है ? देखो तो भला उस कुब्जा ने प्रज पति को थोड़ा सा चन्दन लगाकर अपने वस्त्र में बर लिया । इस प्रकार सभी चतुरा स्त्रियों की ठगई का दांव उस दासी कुब्जा ने ले लिया ।

विशेष—स्त्री हृदय की अपने प्रेमी की निष्ठुरता पर कितनी आत्मिक तथा हृदयस्पर्शी उक्ति है !

हरि काहे के अंतर्धामी ?

जो हरि मित्त नहीं यहि ओसर, अवधि बतावत लामी ॥

अपनी चोप जाय उठि बँडे और निरस देवामी ?

सो कह पीर पराई जानें जो हरि गरुडगामी ॥

आई उवरि प्रीति कलई सो जैसे खाटी भामी ।

सूर इते पर जानल मरति हैं, ऊधो, पीवत भामी ॥४२॥

शब्दार्थ—लामी=लम्बी। चोप=चाह, चाव । देवामी=निष्काम । अनख=कुठन । लामी पीना किसी बात को पी जाना, साफ मना कर देना ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्वेग से कहती हैं कि श्रीवृष्ण कैसे अन्तर्धामी हैं जो मित्तने की इतनी लम्बी अवधि बता रहे हैं, इस समय शावर नहीं मिलते । वे स्वयं अपनी इच्छा से ही नीरस और निष्काम होकर वहाँ जा बँठे हैं । गरुडवाहन कृष्ण दूसरों की व्यथा को भला क्या समझें ? जैसे ग्राम की खटाई से यतन की बलई छूट जाती है उसी प्रकार इस प्रवास से उनकी झूठी प्रीति का पता भी हमें लग गया । सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने ऊधो से कहा कि हम तो इस कुठन से और भी मरी जा रही हैं कि वे हमारे प्रेम से स्पष्टतः मना कर रहे हैं ।

विशेष—पाचवी पक्ति में जो उपमा सूर ने दी है, वह उनके महानकवित्व की परिचायक है ।

तुम जो कहत सँदेसो भानि ।

कहा करो या नद नन्दन सों होत नहीं हित हानि ॥

जोग-जुगति किहि काज हमारे जदपि महा सुख हानि ?

सने रनेह स्यामसुन्दर के हितिमिलि कं मन भानि ॥

सोहत लोह परसि पारस ज्यो सुबरन बारह बानि ।

पुनि वह चोप कहाँ चुम्बक ज्यों लटपटाय लपटानि ॥

रूप रहित निराज्ञा निरगुन निगमहु परत न जानि ।

सूरदास कौन बिधि तासों भव कोजें पहिचानि ॥४३॥

शब्दार्थ—मानि=माकर । हित-हानि=प्रेम का त्याग । जदपि=यद्यपि ।
वारहवानि=क्षादसावर्णं अर्थात् सूर्य की भांति चमकने वाला, सरा ।

व्याख्या—गोपियाँ उदब से कहती हैं कि हे ऊँघो, तुमने जो यहाँ माकर हमें योग का संदेश दिया है (उसका मानना हमारा कर्त्तव्य है) किन्तु क्या करें, नदनंदन श्रीकृष्ण से जो हमें सगन लगी है, वह तो किसी प्रकार भी छूटती ही नहीं है । यद्यपि योग-भुक्ति महान सुख की खान है किन्तु हमारे लिए यह किस काम की है ? हम तो यहाँ श्यामसुन्दर के प्रेम में पगी हुई हैं और उन्हीं के मिलन से मन प्रमत्त होता है । योग में चाहे इससे भी थोड़ा भक्ति मिल जाय किन्तु ये ऐसा मिलन-मुक्त उसमें कहाँ ? तोहा पारस के संयोग से सरा स्वर्ण बन जाता है किन्तु उसमें भी वह उमंग से भरा प्रेम कहाँ है जिसके कारण वह कुम्बड़ से जाकर लिपट जाता है । तुम्हारा ब्रह्म तो निर्गुण है, निराकार है, निरीह है, अभिन्ननीय है और शास्त्रों की समझ से भी परे है । उसका ज्ञान भला हमें विशेषकर भव जबकि हम कृष्ण में इतनी भासक हैं, कैसे हो सकता है ?

विशेष—दृष्टान्त बलकार के प्रयोग ने गोपियों की उक्ति को तो सबल बना ही दिया है, साथ ही पद की शोभा भी बहुत बढ गई है ।

हम तो हागह-बेलि की भूखी ।

कैसे निरगुन मुनिहि तिहारी बिरहिनि बिरह-बिहूखी ?

कहिए कहा यही नहि जानत काहि जोग है जोग ।

या सार्गों तुमहीं तो या पुर बसत आवरे सोय ॥

अजन, अमरन, और, चार बर मेकु प्राप तन कोजें ।

दंड, कमंडल, भस्म, अगारी जो जवतिन को दीजें ॥

सूर देखि बृद्धता गोपिन की ऊँघी यह बत पायो ।

कहै 'कृपानिधि' हो कृपास हो । प्रेम पडन पढायो ॥४४॥

शब्दार्थ—बेलि=रमरेलियाँ । बिहूखी=दुखी । काहि जोग=किस योग्य ।

पुर=नगर । अमरन=गहना ।

व्याख्या—गोपियाँ कहती हैं कि हम तो कृष्ण के साथ रमरेलियाँ करने की भूखी हैं । बिरह के दुःख से दुखी हम बिरहिणी तुम्हारे निर्गुण को कैसे सुन सकती हैं ? हम तुमसे क्या करें जब तुम इतना भी नहीं जानते कि जोग का योग्य पात्र कौन है ? हम तुम्हारे पैर छूकर तुमसे ही पूछती हैं क्या उस नगर में सब तुम जैसे ही पागल रहते हैं । शृंगार की सब सामग्री जैसे अजन, गहना और सुन्दर वस्त्र तनिक तुम से तो और तुम अपने योग के सब साधन दंड, कमंडल, भस्म और अगारी (साधुओं की सबड़ी) वस्त्र-भुक्तियों को दे दो । भाव यह है कि जिस शृंगार की सामग्री योगियों के लिए अनुपयुक्त है उसी प्रकार हम प्रेमिकाओं के

ध्यातया—गोपियाँ उद्वेग से कहती हैं कि तुम कृष्ण से जाकर रहना कि आपने सदेश में उत्तर में गोपियों ने आपकी कुशल-दीन पूछी है और कहा है कि तुम्हारी वही हुई बातें (योग की शिक्षा) वही मान सपत्ता है जिसको विष्णुल ज्ञान न हो। तुम्हारा नाम वाला (कृष्ण) है, रूप भी वाला (श्याम रंग) है और तुम्हारे सखा भी सब फाले अगो वाले हैं। यदि वाले अच्युत होते तो वसुदेव जी तुम्हारे बदले लटकी को क्यों ले जाते? हमारे लिए योग और कुब्जा के लिए भोग, भला यह बात किसे जेंच सक्ती है? गोपियाँ कहती हैं कि हमारी क्या बात है जिन नन्द यशोदा ने उन्हें विश्वास पूर्वक पाला पोसा वे ही स्वयं पछता रहे हैं।

विशेष—गोपियों का कहने का भाव यह है कि हमने तो उनसे पति रूप में ही प्रेम किया था। उनके माता पिता ने पात-भोस कर उन्हें बड़ा किया था, उनको ही उन्होंने जय घोड़ा दे दिया तो हमारी तो बात ही क्या?

अथ कत सुरति होति है, राजन् ?

दिन रस प्रीति करी स्वारस-हित रहत आपने काजन ॥

सब अयानि भई सुनि भरली ठगी कपट की छाजन ।

अथ मन भयो सिंधु के लख ऊधो फिरि फिरि सरत जहाजन ॥

वह नातो दूटो सा दिन ते सुफलक सुत-सग भाजन ।

गोपीनाथ कहाय सूर प्रभु कत भारत ही लाजन ॥४७॥

शब्दार्थ—हित=हेतु। अयानि=अज्ञान। छाजन=स्वांग। सरत=बढ़ता है। भाजन=भागना।

ध्यातया—कृष्ण की निष्ठुरता पर व्यंग्य करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि 'अरे राजा साहब! अब भला आप हमारी काहे को याद करोगे? अपने स्वार्थ के हेतु थोड़े से समय के लिए ही आपने हमसे प्रेम किया था। वस्तुतः आप तो अपना मतलब पूरा करने में ही लगे रहे। क्या कहे, मुरली की ध्वनि सुनकर हम ही पागल हो गई थीं। हम ही भूख बन गई। यह तो अब शांत हुआ कि आपके ये सब इनके कपटपूर्ण व्यवहार से। पर हम करें भी क्या? जिस प्रकार समुद्र का पानी इधर उधर भटक कर जहाज की शरण में ही आता है इसी प्रकार हमारा मन भी इधर उधर भटक कर आपकी (श्याम की) शरण में ही जाता है। किन्तु यह निश्चित है कि हमारे प्रेम का नाता तो उसी दिन टूट गया था कि जिस दिन श्याम अन्नूर के साथ चले गये थे। इस प्रकार नाता तोड़ कर भी न जाने श्याम अपना नाम गोपीनाथ रखकर हमें क्यों लज्जित कर रहे हैं? नाम गोपीनाथ अर्थात् गोपियों के स्वामी किन्तु नाता रहा नहीं कुछ भी।

विशेष—चोधी पक्ष में उपमा अलंकार की स्वाभाविकता देखने योग्य है।

लिखि आई यजनाथ की छाप ।

चाँधे फिरत सीस पर ऊधो देखत छावें ताप ॥

मृतन रीति नदनदन की घर घर दीजत थाप ।

हरि आगे कुब्जा अधिकारी, ताते है यह दाप ॥

आए कहन जोग भवराधो अधिगत-कया की जाप ।

सूर संदेशो सुनि नहि लागे कहौ कौन को पाप ॥४८॥

शब्दार्थ—छाप=मुहर, चिन्ह । ताप=बुखार । दाप=गर्व ।

व्याख्या—उद्धव द्वारा साए हुए संदेश-पत्र पर व्याख्य करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि भाई देखो इस पत्र पर तो श्रीकृष्ण की मुहर लगी हुई है (वास्तव में यह ऊषो की मनगढन्त नहीं है) । इसे ऊषो अपने सिर पर बांधे धूम रहे हैं अर्थात् उपदेश देते फिर रहे हैं । हमें तो इसे देखते ही बुखार चढ़ रहा है । आज जिसकी धर धर स्थापना की जा रही है वह नन्दनन्दन की एक नयी रीति है । भव कृष्ण के यहाँ कुब्जा का अधिकार है इसीलिये तो यह गर्व दिखायी पड़ रहा है । उसी के शासन से तो ये उद्धव जी हमसे योग की आराधना तथा भ्रजात का जाप करने को कहने आये हैं । सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि तुम्हारे इस संदेश को सुनकर भला कौन ऐसी सती होगी जिसे पाप नहीं लगेगा ? कहने का भाव यह है कि सच्चे प्रेमी के लिए किसी अन्य से प्रेम करना तो दूर रहा, उसका सुनना भी पाप है ।

विशेष—तुलसीदास जी का विचार भी देखिये “कुछ ऐसा ही है—

‘उत्तम के भरा घस मन माहीं ।

सपनेहुँ भान पुरुष जग माहीं ॥’

कहाँ लौं कीजँ बहुत बढ़ाई ।

अतिहि अगाध अपार अगोचर मनसा तहाँ न जाई ॥

जल धनु तरंग, भीति बिनु चित्रन, बिन चित ही चतुराई ।

अब अज मैं अनरीति कछु यह ऊषो आनि चलाई ॥

रूप न रेख, बदन, बपु जाके संग न सखा सहाई ।

सा निर्गुन लौं प्रीति निरंतर क्यों निबहै, री माई ?

मन चुभि रही माधुरी मूरति रोम रोम अबभाई ।

हौं बलि गई सूर प्रभु ताके जाके स्याम सदा सुखदाई ॥४९॥

शब्दार्थ—बदन=मुख । बपु=शरीर । सहाई=सहायक ।

व्याख्या—उद्धव के बेटुके उपदेश देने पर गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव जी, आपकी कहाँ तक बढ़ाई की जावे ? हे ऊषो जी ! आपने ब्रज में आकर यह कैसी अनरीति चलाई है कि अग्रम्य, अपार और अगोचर ब्रह्म का उपदेश दे रहे हो जहाँ कि मन की भी पहुँच नहीं है । यह तो उसी प्रकार की बात हुई जैसे बिना पानी के तरंग, बिना किसी भीति अर्थात् आधार के चित्र और बिना चित्त के चतुरता । जिसके रूप, रेखा, शरीर और मुख कुछ भी नहीं है और न कोई सखा अथवा सहायक है, भला उस निर्गुण से लगातार प्रेम कैसे निभ सकता है ? हमारे चित्त में तो वह माधुर्यमयी मूर्ति चुभ रही है जो हमारे रोम रोम से उलझ रही है । हम तो उन पर

ही बलिहारी जाते हैं जिन्हें स्याम सदैव नाते हैं ।

विशेष—दूसरी पंक्ति में वृष्णानुप्रास भ्रमरगार की छटा दर्शनीय है ।

काहे को गोपीनाथ कहावन ?

जो पं मधुर कहत हमारे गोकुल काहे न भावन ?

सपने को पहिचानि जानि कं हमहि कलक लगावत ।

जो पं स्याम कूबरी रोन्हे सो बिन नाम धरावत ?

उयो गजराज काज के भोसर छोरे बसन दिखावन ।

कहनु सुनन को हम हैं ऊयो सूर अत विरमावत ॥५०॥

शब्दार्थ—धरावत=धारण किया । विरमावत=रमना । अत=अन्त्य ।

व्याख्या—वृष्ण की उदासीनता एवं निष्कुरता पर व्यंग्य करती हुई गोपियाँ

कहती हैं कि यदि वृष्ण हमसे अपना सम्बन्ध तोड़ना ही उचित समझने हैं तो फिर उन्होंने अपना नाम गोपीनाथ क्यों रखा है ? हे उदय, यदि वे हमारे कहलाते हैं तो फिर गोकुल क्यों नहीं आने ? यदि हमसे स्वप्न की सी ही जा-महवान मात्र थी अर्थात् वास्तविक प्रेम नहीं या तो फिर हम पर अपने सम्बन्ध का यह कलक क्यों लगा रहे हैं ? (गोपीनाथ से तो यही प्रगट होता है कि वास्तव में वे हमारे पति हैं) । जब हमसे वे कुछ सम्बन्ध रखते नहीं हैं तो फिर हम पर यह व्यंग्य का कलक ही तो रहा । यदि उनका कुबड़ी घर ही अनुराग है तो वे अपना नाम कुञ्जानाथ क्यों नहीं रखवाते, गोपीनाथ क्यों रखवा रखा है ? उनका यह व्यवहार तो उस हापी के समान हुआ जिसके दाँत खाने के भीर होते हैं और दिखाने के कुछ भीर । कहने सुनने को तो हम हैं उनकी किन्तु वे रमते भीर करी ही हैं । हमारे नाम की भाव में प्रेम कर रहे हैं कुञ्जा से ।

विशेष—दृष्टान्त भ्रमरगार के प्रयोग ने गोपियों के कथन को अधिक बल-शाली बना दिया है ।

हमको हरि की कथा सुनाव ।

अपनी ज्ञान कथा हो, ऊघी ! मधुरा ही से गाव ॥

नागरि भारि भले कून्हेगी अपने बचन सुभाव ।

पा लागी, इन बातनि, रे अति ! उनहीं जाय रिभाव ॥

सनि प्रिय सखा स्याम सुन्दर के जो पं-प्रिय सति भाव ।

हरि मुख अति आरत इन नयननि बारक बहुरि दिखाव ॥

जो कोड कोटि जतन करे, मधुरकर, विरहिनि भीर सुहाव ।

सूरदास भोन को जल विनु नाहिन भीर उपाव ॥५१॥

शब्दार्थ—सुनाव = सुनायो । सति भाव = सत्यभाव सद्भावना ।

हात=सुहाता है । उपाव=उपाय ।

व्याख्या—गोपियाँ उदय से कहती हैं कि हे ऊघो, हमें तो तुम वृष्ण की ही या सुनायो । यह अपनी ज्ञान-वर्चा तो मधुरा ही से जाकर गाना । वहाँ की नागरी

स्त्रियाँ इसका मूल्य ठीक जाँच सकेंगी । हम तुम्हारे पैर छूती हैं । अपने इस उपदेश को उन्हीं को जाकर सुनाओ और अपनी इन मोठी बातों से उन्हीं को मोहित करो । हे कृष्ण के प्रिय साँसा, यदि वास्तव में तुम्हारे हृदय में हमारे लिये सद्भावना है तो हमारे इन दुःखी नेत्रों को तो श्रीकृष्ण के मुख का दर्शन ही एक बार फिर कराओ । हे भोरे ! चाहे कोई कितना ही प्रयत्न करे किन्तु क्या विरहिणियों को और कोई चर्चा अच्छी लग सकती है अर्थात् विलकुल नहीं (उन्हें तो अपने प्रेमी की ही चर्चा 'अच्छी लग सकती है') । सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि मछली के जीवन के लिये तो जल के अतिरिक्त और कोई उपाय ही नहीं है ।

विवेच—प्रस्तुत पद में गोपियों की घटल प्रेम-भक्ति दर्शनीय है ।

अलि हो ! कैसे कहों हरि के रूप-रसहि ?

मेरे मन में भेद बहुत बिधि रसमा न जानैं नयन की दसहि ॥

जिन देखे ते आहि वचन बिनु, जिन्हें वचन बरसन न तिसहि ।

जिन बानी भरि उमगि प्रेम जल सुमिरि या सगुन-जसहि ॥

घार-घार पछितात यहै मन कहा करैं जो बिधि न बसहि ।

सूरदास अगन की यह गति को समुझावैं या छपद पसुहि ? ॥५२॥

शब्दार्थ—दसहि=दशा को । तिसहि=उसे । बसहि=वश में । छपद पसुहि

=भोरा ।

व्याख्या—श्रीकृष्ण की रूपमाधुरी के रस की अनिर्वचनीयता का वर्णन करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे भोरे ! कृष्ण की रूप-माधुरी के रस को किस प्रकार वर्णन किया जाय ? मेरे शरीर में बहुत सारे रहस्य हैं जिनमें से एक यह भी है कि मेरी जिह्वा नेत्रों की दशा नहीं जानती । जिन नेत्रों ने उन्हें देखा है वे वाणी से विहीन हैं अर्थात् वे कुछ कह नहीं सकते । जिह्वा जो बोल सकती है उनमें उसके दर्शन नहीं किये हैं । वाणी का अभाव होने के कारण ये नेत्र उन सगुण प्रभु के दर्शन की याद करके प्रेम-जल से परिपूर्ण रहते हैं । मन बार बार यही पश्चाताप करता रहता है कि बिधि या भाग्य पर किसी का वश नहीं चलता । सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि अपने अंगों की यह दशा इस छः पैर वाले मधुप को कौन समुझावें ?

विशेष—तुलसी ने भी नयन और वाणी की यही असमर्थता निम्न शब्दों में व्यक्त की है—

‘गिरा अनयन नयन बिनु पानी ।’

फिर फिर कहा सिखावत बात ?

प्रातःकाल उठि बेखत, ऊधो, घर घर माखन खात ॥

जाकी बात कहत ही हमसों सो है हम सों झरि ।

हैं है निकट जसोदा नन्दन प्रान-सजीवन मूरि ॥

घालक सग सये दधि चोरत रात सवावत डोलत ।

सूर सीस सुनि चौकत नार्वाहि भव काहे न भुस बोलत १५३॥

शब्दार्थ—ह्यो=यहाँ । सीस=सिर पर, निवट । भुस बोलत=बोलना ।

व्याख्या—उद्धव ने निरन्तर समझाने पर भी गोपियाँ कहती हैं कि हे ऊधो !

आप बार-बार हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं ? आप सम्भवतः हमको विरह व्यथा से पीड़ित देखकर कुछ सहानुभूति करके यह उपदेश दे रहे हैं । किन्तु आपको ज्ञात होना चाहिये कि हम प्रतिदिन उन्हें घर-घर माखन खाते हुए देखती हैं । तुम जिस निर्गुण की बात हम से करते हो वह तो हम से बहुत दूर है । हमारे प्राणों की सजीवन यशोदा नन्दन वस्तुतः हमारे बहुत समीप है । हमें तो आज भी वे ग्याल वालों के साथ वही चुराते और उन्हें खवाते डोलते दिखाई देते हैं और हमें देख कर या आहट सुनकर वे चौक कर सिर झुकाये दिखाई पड़ते हैं । हे ऊधो ! भव बताओ तुम, हमारे प्रेम में वियोग का क्या भय रहा ? भव तुम क्यों नहीं बोलते ?

विशय—भव उद्धव जी के निर्भुन भगवान् ही क्या करेंगे ! जब गोपियों को मथुरा में बैठे कृष्ण गोकुल में माखन खाते दिखाई दे रहे हैं । वस्तुतः कृष्ण की स्मृति उनके हृदय में कुछ ऐसी गड़ गई है कि वह उनकी अनुपस्थिति में भी उनके (गोपियों के) सामने उन्हें सदैव उपस्थित रखती है ।

अपने सगुन गोपाल, माई ! यह बिधि काहे देत ?

ऊधो की ये निरगुन घातें मीठी कैसे लेत ।

धर्म, अधर्म कामना सुनावत सुख ओ मुक्ति समेत ॥

काकी भूख गई मन लाइ सो देखहु बित चेत ।

सूर स्थान तजि की भुस फटक मधुप तिहारे हेत १५४॥

शब्दार्थ—मनलाइ=मन के मोदक । भुस फटक=भूती में से कुछ सार निकालने का प्रयत्न कर ।

व्याख्या—निर्गुण के समक्ष सगुण की श्रेष्ठता प्रमाणित करती हुई गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे ऊधो, हमारे तो सगुण गोपाल हैं फिर ब्रह्मा जी हमारे लिये यह निर्गुण ब्रह्म बरवस क्यों भेज रहे हैं ? हम अपने सगुण गोपाल को आपकी निर्गुण के विषय में की हुई चिन्ता छपड़ी बातों के बदले में कैसे देखती हैं ? यद्यपि आप धर्म, अधर्म और कामना आदि की बात सुना कर सुख और मुक्ति के दाता बने हुए हैं किन्तु तो भी हमारी समझ में आपकी बात नहीं आती । तब तो सोचो तो सही कि मला मन के मोदक खाकर किसकी भूख घान्त होती है ? (अर्थात् योग की बातों मात्र से हमारा कार्य नहीं चलेगा) । सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि कृष्ण को छोड़कर भूखी फटक कर कुछ सार निकालने के समान आपके निर्गुण को भजने का बोन प्रयत्न करे ? अर्थात् आपके निर्गुण में से बहुत कुछ प्रयत्नों के बाद कुछ सार निकल भी आया तो यह किस काम का ?

विशेष—लोकोक्ति अलंकार ने गोपियों के कथन को अधिक बलशाली बना दिया है।

प्रेम रहित यह जोग कौन काज गायो ?
 दोनन सों निठुर बचन कहे कहा पायो ?
 नयनन निज कमल नयन सुन्दर मुख हेरो ।
 मूँदत ते नयन कहत कौन ज्ञान तेरो ?
 तामें कहू भयुकर ! हम कहा लैन जाहीं ।
 जामें प्रिय प्राननाथ मद नन्दन माहीं ?
 जिनके तुम सखा साधु बातें कहूँ तिनकी ।
 जीवें सुनि स्याम कथा दासो हम जिनकी ॥
 निरगुन भविनासी गुन आनि आनि भाखौ ।
 सूरदास जिय के जिय कहाँ कान्हू राखौ ? ५५॥

शब्दार्थ—काज=कार्य । कमल नयन=कृष्ण । भाखौ=कहना । कान्हू=कृष्ण ।

व्याख्या—नीरस योग और सरस प्रेम का अन्तर स्पष्ट करती हुई गोपियाँ उद्यम से कहती हैं कि आपका प्रेम से रहित इस योग की कथा का गान करना व्यर्थ है। हम विरह से व्यथित गोपियों के सम्मुख योग के निष्ठुर वचन कह कर भला तुमने क्या पाया ? जिन नेत्रों से हमने अपने कमल नयन श्रीकृष्ण के सुन्दर मुख के दर्शन किये हैं तुम उन्हीं नेत्रों को हम से बन्द करने की बात कहते हो, यह तुम्हारा कौन सा ज्ञान है ? भला नेत्र बन्द करने से हमको क्या प्राप्त हो जायगा, कहने का आशय यह है कि जिस परम तत्व का दर्शन योगी नेत्र बन्द करके करता है हमने तो उसके दर्शन खुले नेत्रों से ही कर लिये हैं फिर इन्हे बन्द करने से क्या लाभ होगा ? भरे भ्रमर, जिसमें हमारे प्राणनाथ नन्दन नहीं है, उससे हमें लेना ही क्या है ? हमसे तो तुम उनकी बातें करो जिनके तुम सखा हो और जिनकी हम दासियाँ हैं। उनकी कथा सुनना ही हमारा जीवन है। जब तुम भविनाशी तथा निर्गुन ब्रह्म के अन्यान्य गुणों का वर्णन करते हो तो हमारे प्राणों के प्राण उन कृष्ण को वहाँ छिपाये रखते हो ?

विशेष—वस्तुतः योगियों के नेत्र बन्द करके उस परम तत्व के दर्शन करने की अपेक्षा गोपियों द्वारा खुले नेत्रों से दर्शन करना सरल एवं ग्राह्य है।

जनि चालो, अलि, बात पराई ।
 ना कोउ कहै सुनै या व्रज में नइ कीरति सब जाति हिराई ॥
 ब्रह्म समाचार मुख ऊषो कुल की सब आरति विसराई ।
 धले संग बसि भई भली मति, भले मेल पहिचान कराई ॥
 सुन्दर कथा कटुक सी सागति उपजत उर उपदेस खराई ।
 उलटी नाव सूर के प्रभु को बहै जात मगित उतराई ॥ ५६ ॥

शब्दार्थ—नई=नीति । जाति=खो जाती है । धारति=दुःख । खराई=खारापन ।

व्याख्या—योग को पराया होने के कारण अनुपयुक्त बताती हुई गोपियाँ उदय से कहती हैं कि योग हमारे लिये पराया है और परायी बातों को कहने से क्या लाभ ? इस सब बात को ब्रज में न कोई कहता है और न कोई सुनता है । तुम्हारी यह सब नयी नीति समाप्त हुई जाती है । कहने का भाव यह है कि पुरानी जमी हुई नीति को तो जाने में बिलम्ब लगता है किन्तु उदय की यह नीति तो नयी है, इसके जाने में देर नहीं लग सकती । अतः अच्छा हो यदि इस निर्गुण गाथा को ऊधो न बहे गोपियाँ कहती हैं कि हमें तो तुम अपने मुख से यह समाचार सुनाओ कि कुल की व्यथा उन्हें कैसे भूल गई ? भले लोगों का साथ हुआ उनका जो उन्हें यह भली मति प्राप्त हुई । तुम्हारी यह सुन्दर कहानी हमें कइवी लगती है और तुम्हारा यह उपदेश हमारे हृदय में खारापन उत्पन्न कर रहा है । सूरदास जो कहते हैं कि गोपियों ने कहा । आपके मित्र कृष्ण भगवान के महा कंठा मजीब न्याय है कि बहे जाने वालों से भी खतराई का ठकाजा किया जा रहा है ? मतलब यह कि प्रेमधारा में बहे जाने वालों से निर्गुण के अपनापन की बात कहना ऐसा ही है जैसा कि बहे जाने वालों से मल्लाहों द्वारा खतराई का तनाजा करना ।

विशेष—'तुम्यनुकुर्जन.' न्याय से यद्यपि योग उत्तम माना जाता है किन्तु गोपियों को उसे पराया कह कर उपादेय न बताना भी ब्रम न्याय सगत नहीं है । लोकोक्ति प्रसकार की छटा भी दर्शनीय है ।

हमारे हरि हारित की सखरी ।

मन बच ब्रम नद नन्दन सों उर यह बुढ़ करि पकरी ॥

जागत सौवत, सपने सौतुल बाहू बाहू जकरी ।

सुनतहि जोग सगत ऐसी प्रसि ! ज्यों कइं बकरी ॥

सोई व्याधि हमें लै आए देखी मुनी न करी ।

यह तो धूर तिहें जे बीज बिनके मत चकरी ॥४७॥

शब्दार्थ—हारित=एक पक्षी जो प्रायः जंगल में कोई सखी या तिनका लिये रहता है । सौतुल=प्रत्यक्ष । जक=रट, धुन । बकरी=बकई, बकई नामक सितौने की भाँति बचल ।

व्याख्या—जंगल में अपनी दृढ़ता दिगाती हुई गोपियाँ उदय से कहती हैं कि जैसे हारित पक्षी का यह मत है कि वह पृथ्वी पर अपना पैर नहीं रगती । बुढ़, लता आदि के आधार के समान में वह अपने जंगल में दबी सखी के आधार पर ही अपने घटल मत का निर्वाह करती है और जीते जी उम्र सखी को नहीं बिगारती उसी प्रकार हमने भी हरि को पकड़ रखा है और हम जीते जी उन्हें नहीं छोड़ सकती । हमने तो अपने हृदय में मनमा वाचा ब्रमंसा से हरि को ही दृढ़ता से जमा रखा है । सोने-जान्ते, स्वप्न और श्रम्यश में सदा कृष्ण के ही स्मरण और उन्हीं की

रट रहती है। हे भौरे, तुम्हारी जोग की बातें सुनने में ऐसी लगती हैं जैसे कढ़वी ककड़ी। तुम तो योग रूपी ऐसी व्याधि हमारे लिये लाये हो कि जिसको न हमने पहले कभी सुना था और न कभी जिसका अनुमान ही किया था। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियो ने उदय से कहा कि यह तो तुम उन्हें ही ले जाकर दे दो जिनका मन चाई की भाँति चंचल है। हम तो अत्यन्त दृढ़ हृदय वाली हैं। हम पर कृष्ण के अतिरिक्त और किसी का प्रभाव पड़ ही नहीं सकता।

विशेष—‘उपमा’ अलंकार के संयोग ने गोपियों के कथन को अधिक बलशाली बना दिया है, साथ ही पद की शोभा भी द्विगुणित हो गई है।

फिरि फिरि कहा सिलावत मौन ?

दुसह बचन अलियों लागत डर क्यों जारे पर लौन ॥

सिंगी, भस्म, त्वचामृग, मुद्रा, अथ अवरोधन पौन ।

हम अघला अहीर, सठ मधुकर ! घर बन जानें कौन ॥

यह मत लैं तिनहीं उपदेशों जिन्हें आजु सब सोहत ।

सूर आज लौ सुनी न देखी पोत सूतरी पोहत ॥५८॥

शब्दार्थ—जारे=जले हुए। लौन=नमक। अवरोधन=प्राणायाम। पोत=

माला की गुरिया।

व्याख्या—अपनी मनोदशा का सम्यक् वर्णन करने पर भी जब उदय का योगोपदेश का क्रम जारी रहा तो गोपियाँ भत्ता उठी और उससे कहने लगी कि तुम बार-बार हमें मौन की शिक्षा क्यों दे रहे हो ? तुम्हारे ये कठोर उपदेश हमें ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे कोई जले पर नमक छिड़क रहा हो। सिंगी फूँकना, भस्म रमाना, मृगछाला और मुद्राओं का धारण करना और प्राणायाम का साधन तो योगियों के लिए ही उचित है। मन की शुद्धि तथा एकाग्रता के लिए, ये योगियों के लिए ही आवश्यक साधन हैं। हे भूख भौरे, हम तो गँवार अहीर अबलाएँ हैं। भला हमें ये साधन कैसे फल सकते हैं ? ज्ञानी इन्हें सुख और दुःख में सम भावना रखने के हेतु अपनाते हैं। वे धैर्यशील बनना चाहते हैं। हमें यह भावना वैसे ही प्राप्त है। हमारे लिए घर और बन में कोई भेद वैसे ही नहीं है। हमारे लिए तो सब भूमि गोपाल की ही है। अतः उदय महाराज, यह उपदेश तो तुम उन्हें ही दो जो सब प्रकार से सुश्रृंगार हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियो ने कहा कि आज तक हमने तो माला के दानों को सुतरी में पिरोने वाला न तो देखा और न सुना।

विशेष—‘मौन’ योग का उपलक्षण है। वाणी का सयम करने के लिए योगी लोग मौन साधन करते हैं। इसी मौन की ओर संकेत करके गोपियों ने उदय जी से योग के विषय में कहा है।

मोहि अति दुहैं भाँति फल होत ।

तय रस-प्रधर तेति मुरली, अथ नई कुरी सौत ॥

तुम जो जोगमत सिलवन आये भस्म चढावन भग ।
 इन विरहिन मे कहूँ कोउ देखी सुमन गुहाये भग ?
 कानन मुद्रा पहिरि मेखली घरे जटा आधारी ।
 यहाँ तरल तरिवन कहूँ देखे अरु तनमुख की सारी ॥
 परम बियोगिनी रटति रैन दिन धरि मन मोहन-ध्यान ।
 तुम तो चलो बेगि मधुवन को जहाँ जोग को ज्ञान ॥
 निसविन जोजनु है या व्रम मे देखि मनोहर रूप ।
 सूर जोग लै घरघर डोलौ, सेहु सेहु धरि सूप ॥५६॥

शब्दार्थ—भग=माँग । तरल=चल । तरिवन=कान का गहना । तनमुख
 =एक कपड़ा ।

व्याख्या—गोपियाँ कहती हैं कि हे भक्ति, हमे तो सयोग और वियोग दोनों
 दशाओं में एक ही फल प्राप्त होता है । जब कृष्ण यहाँ थे तब उनके अधरो के भ्रमृत
 रस को लेने वाली मुरली थी और अब वियोग में बुबरी सौत उनके अधरामृत के पान
 करने की अधिकारिणी है । तुम तो इन विरहियों को योग सिखाने आए हो और
 अगों पर भस्म चढ़ाने को कह रहे हो । भना बताओ, क्या इनमें से किसी की माँग
 में तुमने फूल गुहाए देखा है ? ये सब तो पोषित पतिकाएँ हैं घत केशो को सजाने से
 कोसी दूर हैं । तुम इन्हें कानों में योगियों की-सी मुद्रा, मेखला और जटाओं के धारण
 करने का उपदेश दे रहे हो और इनसे कहते हो साधुजनों जैसा दण्ड धारण करने को,
 तो क्या तुमने यहाँ किसी को चमकते हुए कर्णफूल और तनमुख की भीनी साड़ी
 पहने देखा है ? ये तो सब वियोगिनीय हैं, श्रुगार से बहुत दूर रहकर दिन-रात
 मनमोहन का ध्यान कर उन्हें ही रटती रहती हैं । घत यहाँ आपका उपदेश देना
 व्यर्थ है । आपको शीघ्र ही मधुरा चला जाना चाहिये जहाँ योग के पारखी आपसे
 योग ज्ञान की वद्व करेंगे । यहाँ व्रज में तो दिन-रात श्यामसुन्दर का वही मनोहर
 रूप अब भी आरा और जागता दिखाई पड़ता है । सूरदास जो कहते हैं कि गोपियाँ
 ने कहा कि हे उडव, तुम सूप में जोग रखकर जो घर-घर घूम रहे हो और चिन्ता
 रहे हो कि योग ले लो, योग ले लो, सब व्यर्थ है क्योंकि यहाँ सुन्दारे योग का कोई
 आह्वान नहीं है ।

विशेष—वस्तुतः यह कथन अशरत्ता सत्य है कि जो जिस वस्तु के गुणों की
 परख जानता है वही उसका आदर करता है । वही भी है—

नवेतिप्रो यस्य गुण प्रकृतं स तस्य निन्दं सतत करोति ।
 यथा किराती करिबुद्धिजातां मुक्तां परित्यज्य विभति गुजाम् ॥

बित्तग जनि मानौ हमरी बात ।

उरपति बचन कठोर कहति, भति बिनु पति यों उठि जात ॥

जो कोउ कहत जरे अपने बटु फिरि पाठे पछितात ।

जो प्रसाद पावत तुम ऊयो कृता नाम लै पात ॥

मन जु तिहारो हरि चरनन तर अचल रहत बिन रात ।

‘सूर स्याम ते जोग अधिक’ केहि कहि आबत यह बात ? ॥६०॥

शब्दार्थ—पति यो उठि जात=मर्यादा जाती रहती है । जरे अपने=अपना

जी जलने पर । तर=नीचे । बिलग जनि मानो=बुरा मत मानना ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि ऊधो जी, तुम हमारी बात का बुरा मत मानना । हमें बठोर बात बहने में कुछ भय-सा प्रतीत हो रहा है । बात यह है कि मति अधान् विवेक के बिना मर्यादा नष्ट हो जाती है । यदि कोई किसी के जले पर कुछ बहता है तो वह पीछे पश्चात्ताप करता है । भाव यह है कि पीड़ित व्यक्ति को आवश्यकता है सहानुभूति के दो शब्दों की । उसे ज्ञान और धर्म का उपदेश नहीं चाहिये । हम कृष्ण से प्रेम करती हैं, तो क्या यह कुछ पाप है ? आप भी तो कृष्ण के नाम के प्रताप से ही प्रतिष्ठा प्राप्त किये हुए हो और खाते-कमाते हो । आपका मान भी तो दिन-रात श्री कृष्ण के चरणों में ही लगा रहता है । बड़ा आश्चर्य है कि फिर भी तुम्हारे मुख से यह बात कैसे निकल आती है कि कृष्ण से योग महान् है । एन प्रकार से यह तो तुम्हारा उनके प्रति बड़ा भारी अग्न्याम और कृतघ्नता है ।

विशेष—ऊधो कृष्ण के सपा थे । वे दिन-रात उनके चरणों में ही पड़े रहना चाहते थे । उनकी जो कुछ भी प्रतिष्ठा तथा आवभगत थी वह थी केवल कृष्ण-सत्ता होने के कारण । वे जब योग को कृष्ण से बड़ा बताने लगे तो गोपियों का आश्चर्य प्रकट करना कुछ आश्चर्य की बात नहीं ।

✓ यात्री सोख सुनै ब्रज को, रे ?

जाकी रहनि कहनि अनमिल, अलि, कहत समुझि अति भोरे ॥

आपुन पद-मकरद सुधारस हृदय रहत नित बोरे ।

हमसो कहत बिरस समझी, है गगन रूप खनि खोरे ॥

धान की गाँव पयार ते जानौ ज्ञान विषय रस भोरे ।

सूर सो बहुत कहे न रहै रस मूलर वो फल फोरे ॥६१॥ ✓

शब्दार्थ—यात्री=इनकी । अनमिल=विपरीत । खोरे=नहाये । फोरे=फोड़ने खोलने । पयार=पयाल अर्थात् पके हुए धान के ढठन ।

व्याख्या—उद्धव की कथनी एव करनी में अन्तर स्पष्ट करते हुए तथा उनके उपदेश की निस्सारता का प्रतिपादन करते हुए गोपियाँ उससे कहती हैं कि ब्रज में इसकी शिक्षा भला कौन सुनने वाला है ? हमारे थोड़े से कहने से ही सब समझ जायेंगे कि इसके रहन-सहन और कथन में कितना अन्तर है ? स्वयं तो अपने हृदय में उनके चरणामृत में डुबोये रहते हैं और हमें उसे नीरस बता कर निगुण की साधना द्वारा आनन्द प्राप्त करने का उपदेश देते हैं । यह तो कुछ ऐसी बात हुई कि जैसे कोई आवाश में कुर्मा खोद कर स्नान करने की इच्छा करे । तुम जैसे बैरागी हो वह तो हम जानती हैं । धानो का गाँव पके हुए धान के ढठलो से मालूम हो

जाता है। ज्ञान तो विषयो के आनन्द से विरक्त रहता है। किन्तु एक तुम जानी हो कि जो उनके चरणामृत का आनन्द ले रहे हो और हमें योग का उपदेश दे रहे हो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि बस जाओ रहने दो, अधिक बहने से क्या लाभ, गूलर के फल को फोड़ने से कीड़े ही कीड़े निकलते हैं जिससे धूँसा हो जाती है।

विशेष—सौकोवित् अलंकार के सुन्दर एवं स्वाभाविक प्रयोग ने गोपियों के कथन में सो तीव्रता एवं प्रभावोत्पादकता ला दी है, साथ ही पद की शोभा को भी बहुत अधिक बढ़ा दिया है।

निरखत अक स्यामसुंदर के बार बार लावति छाती ।

लोचन-जल कागद-भस्ति निसि कै हूँ गई स्याम स्याम की पाती ॥

गोकुल बसत सग गिरिधर के कबहुँ ब्यारि सगी नहिं ताती ।

तब की कथा कहा कही ऊँची, जब हम बेनुनाद सुनि जाती ॥

हरि के साढ गनति नहिं काहू निसिदिन सुदिन रास समाती ।

प्राननाथ तुम दब धौ मिलीये सूरदास प्रभु बाल सघाती ॥६२॥

शब्दार्थ—निरखत=देखकर। ब्यारि=हवा। ताती=गरम। बेनुनाद=बशी की ध्वनि। बाल सघाती=बाल्यकाल के साथी।

व्याख्या—सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण के पत्र के अक्षरों को देख-देखकर गोपिकायें बार बार उन्ह हृदय से लगाती हैं, किन्तु नेत्रों से बहने वाली आँसुओं की धारा ने पत्र पर गिर कर स्याही को फैला दिया है जिससे सारा पत्र धाले रा फा हो गया है और उन्हें इस प्रकार पत्र में भी कृष्ण ही दिखाई पड़ रहे हैं। विगत स्मृतियों को याद कर कहने लगीं कि जब कृष्ण गोकुल में थे तब हमें कभी भी गर्म हवा न लगी अर्थात् हमें उस समय पूर्ण शान्ति और सुख प्राप्त होता था तथा लम्बी लम्बी उतावें लेनी मही पड़ती थी। हे उद्धव, हम तुमसे भी इस बात की क्या छिपावें कि उस समय हम इतनी भोली थी कि मुरली की ध्वनि सुनते ही कृष्ण ने पास पहुँच जाती थी और उनके प्रेम में किसी को भी कुछ नहीं समझती थी तथा सदैव दिन रात रसिक कृष्ण के प्रेम में ही लीन पड़ी रहती थी। किन्तु अब न जाने हमारे घनपन ने साथी प्राणप्रिय कृष्ण कब मिलेंगे ?

विशेष—(i) पत्र ने अपना गुण त्याग कर स्यामता ग्रहण कर ली है इयति ए तद्गुण अलंकार है।

(ii) गिरिधर को यदि साम्निप्रायमाना जाय तो परिकरान्वित अलंकार भी है।

अपनी सी कठिन करत मन निसिदिन ।

कहि कहि कथा, भयुष, तमुभाषति सदावि न रहत नदनदन भिन ॥

बरजत भजन संदेश, नयन अल, मुख धतिपाँ कपू और घसावत ।

बहुत भाँति चित धरत निरुरता सब तजि और यहै जिय आवत ॥

कोटि स्वर्गं सम सुख अनुमानत हरि समीप-समता नहि पावत ।
यकित त्रिषु नौका के खग ज्यो फिरि फिरि फेरि वहै गुन गावत ॥
जे यासना न बिदरत अन्तर तेइ तेइ अधिक अनूभर दात ।
सूरदास परिहरि न सकल तन बारक बहुरि मिल्यो है चाहत ॥६३॥

शब्दार्थ—अपनी सी=अचानक । बिदरत=फटना । अंतर=हृदय । अनूभर

=लगातार ।

व्याख्या—प्रयत्न करने पर भी जब गोपियाँ अपने को श्री कृष्ण से ही अनुरक्त पाती हैं तो वे उद्वेग से कहती हैं कि हे मधुप, हम यथा शक्ति अपने मन को बहुत कठोर बनाती हैं । अनेक प्रकार की कषायें कह कहकर अपने मन का प्रबोध देती हैं फिर भी वह नदनदन के बिना नहीं रहता । हम कानो में उनका सदेश नहीं पढ़ने देती, नेत्रों के आँसुओं को भी दवाती हैं और मुख से कुछ अन्य बातें भी चलाती हैं जिसमें मन उनकी ओर न जाय । मन में बहुत प्रकार की कठोरता लगा कर भी हम देखती हैं कि मन सब कुछ छोड़ कर यही निश्चय करता है कि जो सुख हरि के समीप रहने से प्राप्त होता है वह सुख बरोडो स्वर्ग के सुख की कल्पना करके भी प्राप्त नहीं हो सकता । सागर में चलने वाली नाव का पक्षी जिस प्रकार चक्कर काटकर थक कर फिर नाव पर ही आकर बैठता है उसी प्रकार हमारा मन इधर-उधर भटक कर उन्हीं के गुण गाकर उन्हीं की भक्ति में आश्रय प्राप्त करता है । हमारे हृदय में उनसे मिलने की एक ऐसी कामना पैदा होती है जिससे हमारा हृदय लगातार जलता रहता है । यस एक कसर रह जानी है और वह यह कि हृदय फटता नहीं । सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ ने कहा कि यह व्यथा मरणदायक है किन्तु फिर भी हम इस बात का प्रयत्न करती हैं कि अभी हमारा शरीर न छूटे क्योंकि अभी हम उनसे एव बार और मिलने की इच्छा रखती हैं ।

विशेष—(1) एक बार सच्चा प्रेम होने पर फिर किसी प्रकार भी उस प्रेम-मार्ग से नहीं हटा जा सकता । गोपियाँ प्रयत्न करती हैं कि वे बेचारे ऊधो वा मार्ग ग्रहण कर लें, कृष्ण को भूल जाय किन्तु अला यह समझ ही नहीं पा ?

(11) मिलन की आशा मरणदायक व्यथा को भी सहन करने की शक्ति दे देती है । इसीलिए गोपियाँ ऐसी श्रमस्थ भी भी व्यथित नहीं ।

(111) उन्मा अलंकार को छटा भी प्रस्तुत पद में दर्शनीय है ।

रहु रे, मधुवर । मधुमतवारे ।

कहा फरौ निगुन तैं कै हों जीबहु कान्हू हमारे ॥

सोटत नीच परागपक में पबत न पापु सम्हारे ।

बारबार सरक मंदिरा की अपरस कहा उधार ॥

गुम जानत हमहूँ वंसी हैं जैसे पुसुम तिहारे ।

घरी पहर सबको बिलमावत जेते आवत कारे ॥

सुन्दरस्याम कमलदल-तोचन जसुमति-नद-दुसारे ।

सूर स्याम को सूर्यस अप्यो भव कापं हम तेहि उधारे ॥६४॥

शब्दार्थ—सरक=धूँट भरना । अपरस=रसहीन । उधारे=उधार, कर्ज । पचत=परेसान होता है । कहा उधारे=खोलने से क्या लाभ । बिलमावत=रोवते हो, आराम देते हो । कापं=विषसे ।

व्याख्या—गोपियाँ अत्यन्त खीझ कर कहती हैं कि हे मधु पीछे मतवाले भौरे, छुप रह । हमारे कृष्ण चिरायु हो, हम निर्गुण को लेकर क्या करेगी ? जैसे तुम स्वार्थी हो कि अपने स्वार्थ के लिए पराग के एक में सोटते फिरते हो और अपने मन को बचा में नहीं कर पाते, वैसे ही तुम सब को समझते हो । बार-बार तुम क्षराम की धूँटें भरते हो जिसके बुरे स्वाद वर्णन न करना ही अच्छा है । तुम इतन घुर हो लेकिन फिर भी फूलों से रंगरेलियाँ करते हो और वे तुम्हारा ऐसी दशा में भी स्वागत करते हैं । चाहे कोई भी काले रंग का क्यों न आवे वे तो सभी के साथ रंगरेलियाँ करने को तैयार रहते हैं क्योंकि वे रंगरेलियों के भूखे हैं । किन्तु हम उन जैसी नहीं हैं । हम ऐसी नहीं हैं कि आज सगुण को अपनाती हैं और कल निर्गुण के गीत गाती हैं । याद रखो, भ्रमर, हमने तो केवल कृष्ण से प्रेम किया है । उनके अतिरिक्त हम किसी को नहीं अपना सकती । हमने तो अपना सब कुछ नन्द और यशोदा के प्यारे सुन्दर कृष्ण को ही अर्पित कर दिया है । अब हमारे पास किसी दूसरे को कुछ देने को शेष रहा ही नहीं । हम अब किसी और को कुछ देने के लिए उधार भी किससे मांगें ?

विशेष—(i) 'सरक' शब्द का अर्थ हमने आचार्य शुक्ल से कुछ भिन्न माना है । उनके अनुसार इसका अर्थ है मद्यपात्र किन्तु वह इतना ठीक नहीं बैठता जितना कि हमारा अर्थ 'धूँट भरना' ।

(ii) सूरदास जी ने यहाँ यह प्रदर्शित किया है कि उनकी गोपियाँ वासना की देवी नहीं थी, उनमें तो सतीत्व की दृढ़ एवं निश्चल भावना थी ।

✓ निर्गुन कौन देस को दासी ?

मधुरर ! हंसि तमुन्नाय, सौह वै ब्रजति साँव, न हाँसी ॥

को हे जनक, जननी को कहियत, कौन नारि, को दासी ?

• कंसो बरन भेस है कंसो केहि रस में अभिलासी ॥

पारंगो पुनि कियो आपनो जो रे ! कहैगो गाँसी ।

सुनत मोन ह्वै रह्यो ठग्यो सो सूर सर्व मति नासी ॥६५॥

शब्दार्थ—गोह=गोप्य । बरन=वर्ण । गाँसी=कपट की बात, धुमने वाली बात । नासी=नष्ट हो गई ।

व्याख्या—गोपियाँ ऊधो के निर्गुण ब्रह्म का मजा उदासी हुई पहती हैं कि हे ऊधो, बनाओ तुम्हारा निर्गुण जिस देश का रहने वाला है । हे मधुपर, तुम हमें सुनी यह बात समझा दो । सुनह हमारी शपथ है, हम तुमसे हँसी नहीं कर रही तुम

हमें सच-सच बता दो। उसके माता पिता का क्या नाम है? उसकी स्त्री कोन है और उसकी दासी का क्या नाम है? उसका रंग और भेष कैसा है? यह भी बताओ कि उसे किस वस्तु से विशेष रुचि तथा लगाव है जिससे हम उसे जान सकें। पर देख लेना बिल्कुल सच-सच बताना। यदि तुम कुछ भी बपट अपने हृदय में रखा तो जान लो अपने किये का फल पाओगे। सूरदास जी कहते हैं कि ऊधो गोपियों की इन बातों को सुनकर ठगे-से रह गये। उनकी बुद्धि नष्ट हो गई। उनसे कोई उत्तर ही न बन पड़ा।

विशेष—ठीक ही है, भला वेद जिसका 'न तस्य प्रतिमा अस्ति' कहकर गान करते हैं और उपनिषद् जिसे 'नेति नेति' कह कर बताते हैं उसका वर्णन बेचारा उद्धव ही क्या कर सकता था?

नाहिन रह्यो मन में ठौर।

नंदनवन अछत कैसे भानिए उर और?

चलत, चितवत, दिवस जागत, सपन सोवत राति।

हृदय ते यह स्याम मूरति छन न इत उत जाति॥

कहत क्या अनेक ऊधो लोक-लाभ दिखाय।

कहा करौं तन प्रेम-मूरन घट न सिधु समाय।

स्याम पात सरोज-आनन ललित अति मुहु हास।

सूर ऐसे रूप-कारन भरत सोचन प्यास॥६९॥

शब्दार्थ—अछत=रहते। नाहिन=नहीं है। भानिए=जा सकती हैं। लोक-
लाभ=सात्कारिक लाभ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारे मन में और किसी को बसाने को स्थान ही नहीं है। हमारे हृदय में तो नंदनवन विराजमान हैं। उनके रहते हुए भला और कोई दूसरा हृदय में किस प्रकार लाया जा सकता है? यदि ऊधो यह कहने लगे कि जय कमी वे कही चले जावें तभी के लिए किसी दूसरे को कारण दे दो तो इसके लिए भी जैसे पहले से ही गोपियाँ उत्तर देने को तैयार बैठी हैं। वे कहती हैं कि उनकी इयामली भूति क्षण भर के लिए भी इधर-उधर नहीं जाती। वे तो दिन में जागते समय, चलते-फिरते, देखते-निहारते तथा रात में सोते या स्वप्न देखने में भी वे सदा साय रहते हैं, क्षण भर के लिए भी इधर-उधर को नहीं जाते। यद्यपि उद्धव अनेकानेक लौकिक लाभ दिखा कर अपनी निर्गुण गाथा सुना रहे हैं किन्तु हमारा प्रतिकारण तो प्रेम से सवालब भरा है। ऐसी दशा में अशक्त भी निर्गुण का ग्रहण किस प्रकार किया जा सकता है। भला घड़े में वही समुद्र समा सरता है। निर्गुण जैसा व्यापक शब्द हमारे छोटे से हृदय में समा ही कैसे सकता है? कृष्ण का इयाम परोर है, कमल के समान मुग्य है, साय ही उनकी हँसी अत्यन्त आनन्दक है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ ने उद्धव से कहा कि हमारे नेत्र तो ऐसे रूप का पान करने के लिए सदा वृषित रहते हैं।

विशेष—(i) रामानुजीय दर्शन और न्याय दर्शन के अनुसार मन अणु है अतः गोपियों ने ठीक ही कहा है कि उनके मन में इतना स्थान कहाँ कि जो दूसरा भी ठहराया जा सके।

(ii) रहीम और कबीर जैसे विद्वान् कवियों ने भी मन के विषय में कुछ ऐसी ही बात कही है—

प्रियतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ समाय ।

भरी सराय रहीम सति, पथिक आप फिरि जाय ॥ (रहीम)

कबिरा काजर रेखू अय तो दर्द न जाय ।

नैनन प्रीतम रमि रहा दूजा कहाँ समाय ॥ (कबीर)

काहे को रोकत मारग सुधो ?

सुनहु मधुप ! निर्गुन-कटक ते राजपंथ क्यों रूँधो ?

कैं तुम सिलैं पठाए कुब्जा, कैं कही स्यामधन जू धौं ।

वेद पुरान सुसृति सब दूँढो जुबतिन जोग कहूँ धौं ?

ताको कहा परेखो कोजें जानत छाछ न दूधो ।

सूर सूर अकूर गए लैं व्याज निवेरत ज्यो । ६७ ।

शब्दार्थ—राजपथ=राजमार्ग, चौड़ा मार्ग । धौं=कटाचित् । सुसृति=स्मृतिशास्त्र । कहूँ धौं=कही भी । छाछ=मट्ठा । मूर=मूलधन । रूँधो=रोकते हो ।

व्याख्या—गोपियाँ उदब से कहती हैं कि हे मधुप, तुम सीधे मार्ग (सगुण मार्ग) को क्यों रोक रह हो । तुम निर्गुण के बाँटो से सगुण के चौड़े मार्ग को क्यों रोकते हो ? ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें कुत्ता ने सिखा-पडा कर भेजा है जिससे उसका मार्ग सदा के लिए साफ हो जाय । ऐसा भी हो सकता है कि स्वयं धनस्याम ने ही हमसे अपना पिंड छुड़ाने के लिए तुमसे ऐसा कहला दिया हो । कुछ भी हो और चाहे किसी ने भी कहला कर भेजा हो ? समस्त वेद, पुराण और स्मृति प्रथम खोज डालो, क्या कही युवतिया के लिए योग का विधान लिखा है ? चाहे शास्त्रों में भी न लिखा हो किन्तु उनके इष्टदेव कृष्ण का कथन होने के कारण मान्य है । इसका उत्तर देती हुई गोपियाँ कहती हैं कि जिसे दूध और छाछ का भ्रम भी ज्ञान न हो तो उनकी बातों का हम बुरा भी क्या मानें ? सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि मूलधन धर्मान् कृष्ण को पहले ही अकूर से गये और अथ व्याज धर्मान् उनकी स्मृति को तुम (ज्यो) लेने आये हो ।

विशेष—'निर्गुन कटक' में स्पष्ट, 'राजपथ' में स्पष्टान्वयोपिउ तथा प्रतिम पविन में लोकोक्ति दत्तपथ को छटा दर्शन हो बनती है ।

यातन सब कोऊ समझाय ।

जेहि बिधि मिलन मिलैं तैं मापय सो बिधि कोऊ न यताय ॥

जउपि जतन छोड रचो पवि छोड बनत बिरसाय ।

तउपि हटी हमारे नयाँ छोड न देने भाय ॥

यासर-निसा प्राणवत्सल तजि रसना और न गावें ।

सूरदास प्रभु प्रेमाहि लागि करि कहिए जो कहि आवैं ॥६८॥

शब्दार्थ—और=कही दूसरे पर टिके । प्रेमाहि=प्रेम के सम्बन्ध से ।

विरमावें=रम रहे हैं । वासर=दिन ।

व्याख्या—गोपियाँ कहती हैं कि सभी लोग हमे बातों से ही समझाना चाहते हैं किन्तु मिलन का उपाय कोई नहीं बताना चाहता जिससे कि कृष्ण मिल सकें । यद्यपि हम अनेक यत्न कर-करके थक गई हैं किन्तु वे सब भी अन्त्य ही रमे रहते हैं । पुनः ये हमारे नेत्र इतने हठीले हैं कि इन्हे और कुछ देखना भाता ही नहीं । यह हमारी जिह्वा भी कुछ ऐसी है कि दिन-रात प्राणवत्सल श्री कृष्ण के अतिरिक्त और किसी का गुणगान करना ही पसन्द नहीं करती । सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि हे ऊषो, प्रेम के नाते तुम जो चाहो सो हमसे कहो किन्तु हमारी सब इन्द्रियाँ कृष्ण में ही अनुरक्त हैं ।

विशेष—भक्तशिरोमणि रसखान ने भी इस सत्य को निम्न पद में स्वीकार किया है—

‘बैन वही, उनको गुन गाइ
औ फान वही, उन बैन सो सानी ।
हाथ वही उन गात सरं
अरु पाइ वही जु यही अनुजानी ॥’

ऐसेई जन दूत कहावत ।

मोको एव अचभो आवत याने ये कह पावत ?

यधन कठोर कहत, कहि दाहत, अपनी महत गवावत ।

ऐसी परकृति परति छांह की जुबतिन ज्ञान बुझावत ॥

आपुन मिलज रहत नखसिख लौं एते पर पुनि गावत ।

सूर करत परसेसा अपनी, हारेहु जीति कहावत ॥६९॥

शब्दार्थ—दूत=इधर की उधर लगाने वाले । महत=महत्ता, महिमा । परकृति=प्रतिकृति या प्रकृति अर्थात् ससर्ग अथवा छाया का ऐसा प्रभाव पड़ता है ।

व्याख्या—कोई गोपी कहती है कि वास्तव में ऐसे ही मनुष्यों को दूत कहा जाता है (जो तनिव-सी बात को बढ़ा कर बहुत बड़ी बात बर दते हैं ।) । परन्तु मुझे तो आश्चर्य यह है कि ऐसा करने में इन्हे मिलता क्या है ? ये अपना प्रभाव जमाने के लिए ही दूसरों को बुरा भला कहते हैं जिससे सुनने वालों का हृदय दुखी होता है । दुखी होकर फिर वे लोग खूब इनकी वेइज्जती करते हैं और इस प्रकार इनकी महत्ता धूल में मिल जाती है । इन्हें ही देखो, सगति का इन पर भी यह प्रभाव पड़ा है कि ये भी युवतियों को ज्ञान पढ़ाने चल दिये हैं । स्वयं तो नख से शिख तक अर्थात् सर्वांग निर्लज्ज हैं पर साथ ही निरंतर अपना वही गीत भी गाये चले जा रहे हैं । सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि ये लोग अपने मुँह मियाँ मिट्टी बन रहे हैं ।

इतने लज्जारहित हैं कि ये अपनी पराजय को भी विजय समझने हैं ।

विशेष—वृष्ण वा योग सन्देश गोपियों को इतना बेतुका प्रतीत होता है कि वे ऊपों पर घोर अविश्वास प्रगट करती हैं और उसे एक ऐसा दूत समझती हैं जिसके विषय में सम्भवतः किसी ने कहा भी है—

‘लज्जामेका परित्यज्य प्रलोभ्य विप्रयी भवेत् ।’

प्रकृति जोई जाके भग परी ।

स्वान-पूँछ कोटिक जो सार्ग सुधि न चाह करी ॥

जंसे काग भकठ नहि छाँदे जनमत जोन घरी ।

घोये रग जात बहु कंसे ज्यों कासी कमरी ?

ज्यों ग्रहि दसत उदर नहि पूरत ऐसी घरनि घरी ।

सूर होउ सो होउ सोच नहि, तंसे हैं एउ री ॥७०॥

शब्दार्थ—प्रकृति=स्वभाव । स्वान=कुत्ता । ग्रहि=साँप । घरनि घरी=टेक पकड़ी ।

व्याख्या—गोपियों द्वारा बार-बार मना करने पर भी जब उद्धव योग की गाथा गाते ही रहे तो वे भत्ता बर कहने लगी कि ठीक है जो स्वभाव भी जिस आदमी का बन जाता है वह कभी नहीं छूटता । करोड़ों उपाय क्यों न कीजिये, कुत्ते की पूँछ कभी सीधी हो ही नहीं सकती, सदैव टेढ़ी ही रहेगी । बौद्धा जन्म से ही अमल खाना नहीं छोड़ता । बाले कम्बल को चाहे बिना ही भी क्यों न धोया जाय, उसका रंग कभी नहीं छूटता अर्थात् उसका रंग बाला ही रहेगा । चाहे पेट न भरे पर साँप का यह स्वभाव है कि वह काट ही खाता है । सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा, चाहे कुछ भी हो उद्धव अकारण ही दूसरों का दुःख देने की अपनी आदत नहीं त्याग सकते ।

विशेष—(१) उर्दू के प्रसिद्ध कवि अकबर ने भी निम्न पंक्तियों में उक्त कथन से सहमति प्रगट की है—

आदत जो बड़ी हो पहले से वह दूर भसा बब होती है ?

पाकिट में रखी चुनीटी है, पतलून के नीचे धोती है ।

नसीहत का असर क्या खाक होगा ऐसे पागल पर ।

जदसे हो गुलामी रग दुस भी काले कम्बल पर ।

(ii) अर्थान्तरन्यास अलंकार वा स्वाभाविक प्रयोग है ।

प्रमनन सकल स्याम-व्रतधारी ।

बिन गोपाल और नहि जानत ध्यान कहे न्यभिचारी ॥

जोग मोटु तिर बोझ धानि कं नत तुम घोष उतारी ?

इतनी दूर जाहु चलि कासी जहाँ विक्रि है प्यारी ॥

यह संदेस नहि सुनै तिहारो, है मडली अनन्य हमारी ।
जो रसरीति करी हरि हमसों सो कत जात बिसारी ?
महामुक्ति कोऊ नहि बूझै, जवपि पदारथ चारी ।
सूरदास स्वामी मनमोहन मूरति की बलिहारी ॥७१॥

शब्दार्थ—भ्रान=दूसरे । प्यारी=महें । अनन्य=सच्ची । पदारथ चारी=
चार पदार्थ अर्थात् धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ।

व्याख्या—ब्रज में सभी श्याम में पूर्णतया अनुरक्त हैं अतः हे ऊधो, आप अपना
जोग और कही ले जाओ । इसी भाव को प्रगट करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि
यहाँ ब्रज में तो सभी लोग श्याम का व्रत धारण किये हुए हैं । श्याम के अतिरिक्त
यहाँ के लोग और किसी को जानते भी नहीं । किसी अन्य की कथा कहना अथवा सुनना
यहाँ व्यभिचार माना जाता है । तुमने अपने जोग की पोटली यहाँ व्यर्थ में उतार
री है । यदि तुम इसे बासी ले जाते तो वहाँ तुम्हारा यह योग का सीदा महंगा
विकता क्योंकि वहाँ विद्वान लोग रहते हैं और विद्वान ही योग का महत्त्व भी समझते
हैं । यहाँ तो सरल स्वभाव के ब्रज जन हैं जो पूर्णतया श्याम में अनुरक्त हैं और तुम्हारे
इस योग को सुनना भी नहीं चाहते । हमारी मडली तो बड़ी अनौली है । जो
रास-रंग यहाँ कृष्ण कर गये हैं वह भला हम कैसे भूल सकते हैं ? यहाँ तुम्हारी मुक्ति
को भी कोई नहीं पूछता क्योंकि जो भ्रानन्द हरण के साथ रसवेलियों में आया था
वह इस मुक्ति में कहीं । रही चारो पदार्थों—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—की बात
तो वे हमें सहज में ही प्राप्त हैं । सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि हे
उदव, यहाँ तो हम अपने सुन्दर रूप वाले मनमोहन पर न्योछावर हैं ।

विशेष—श्री मैथिलीशरण गुप्त ने भी गोपियों ने इस तथ्य को स्वीकार किया
है—

जो जन तुम्हारे पद कमल के असल मधु को जानते ।
वे मुक्ति की भी कर अनिच्छा तुच्छ उसको मानते ॥

बहुत कहा ऊधो तो वीरी ।
जाको सुनत रहे हरि के दिग श्यामसङ्गा यह तो री !
हमको जोग सिखावन आयो, यह तेरे मन आवत ।
कहा कहत री ! मैं पस्यात री नहीं सुनी कहनावत ॥
करनी भली भलेई जानै, बपट कुटिल की रानि ।
हरि को सखा नहीं री माई ! यह मन निसचय जानि ॥
कहाँ रास-रस कहाँ जोग-जप ? इतनो अन्तर भावत ।

सूर सबें तुम कन भई वीरी याकी पति जो राखत ॥७२॥

शब्दार्थ—वीरी=पगली । पत्यान=विश्वास करती हूँ । पति=विश्वास ।

व्याख्या—उदव को वना के लिए एव गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि
भरी पगली, तू ऊधो से क्या कह रही है ? तू जानती नहीं कि मे कृष्ण के वे ही सखा

हैं जिनके विषय में हम बहुत कुछ सुना करते थे । घरी पगली, तू क्या कह रही है मैं तो अभी तब यही राच माने बैठी थी कि ये अवश्यमेव कृष्ण के ही मित्र हैं और उन्हीं के आदेशानुसार यहाँ योगसन्देश लाये हैं । किन्तु वास्तविकता यह नहीं है । क्या तुम्हें यह बयान ज्ञात नहीं है कि जो भले होते हैं वे तो रादा भला काम करते हैं और जो बपटी होने हैं वे कुटिलता की खान होते हैं , तू बस मेरे इतना कहने से ही सब समझ जा । तब गोपी ने उत्तर दिया कि अच्छा तो ये हजरत कृष्ण के मित्र नहीं हैं, अब मैं जान गई । यह योग का सन्देश इनकी मनगड्ढत कल्पना है । ठीक भी है, वहाँ तो उन रसिक शिरोमणि कृष्ण का राम के प्रति सच्चा अनुराग और कहाँ यह जोग-जप आदि नीरस क्रियायें ? प्राकाश और पाताल का भ्रन्तर है । वास्तव में भरी तुम सन क्यों पागल हो गई हो जो इस पर विश्वास कर रही हो , यह कृष्ण का मित्र नहीं है ।

विशेष—गोपियो को इस प्रकार का भ्रम हो जाना अत्यन्त स्वाभाविक है क्योंकि कृष्ण तो रसित शिरोमणि हैं फिर वे नीरस योग का सन्देश क्यों भेजते । रसिक शिरोमणि और योग का सन्देश त्रिकुल विगरीत बात है ।

तो हम मानें यात तुम्हारी ।

अपनी ब्रह्म दिखायहु ऊँची मुकुट-पीताम्बरधारी ॥

भाज हैं तब ताको सब गोपी सहि रहि हैं बस गारी ।

भूत समान यतावत हमको जारहु श्याम बितारी ॥

जे मुख सदा मुषा अर्चवत है ते विष क्यों अधिकारी ।

सूरदास प्रभु एक अग पर रीझि रहैं ब्रजनारी ॥७३॥

शब्दार्थ—गारी=गाली । भूत=आकारहीन परछाईं । अर्चवत=भाचमन करता अर्थात् पीत है ।

व्याख्या—गोपियाँ उडव के ब्रह्म को मानने के लिए अपनी एक शर्त रखती हुई कहती हैं कि हे उडव, हम तुम्हारी बात मान सकती हैं यदि हमें तुम अपने ब्रह्म को मुकुट और पीताम्बर वषधारी के रूप में दिखा दो । यदि तुम हमारी यह शर्त पूरी कर दो तो हम तुम्हें विश्वास दिलाती हैं कि चाहे हमें गाली ही क्यों न लगे, हम तुम्हारे ब्रह्म को स्वीकार कर लेंगी । किन्तु तुम तो हमें भूत जैसी आकारहीन परछाईं बता रहे हो । आग लगा दो अपने ऐसे भयानक ब्रह्म में । इसके उपदेश से भला हम अपने श्याम को कैसे मुला देंगी ? भला जो अपने मुख से अमृत पीते रहे हैं, वे विष के अधिकारी क्यों बनने लगे ? सूरदास जी कहते हैं कि गोपियो ने कहा कि ब्रज की नारियाँ तो प्रभु कृष्ण के अग-अग पर रीझ चुकी हैं अर्थात् वे फिर तुम्हारे आकारहीन भयावह ब्रह्म को कैसे अपना लेगी ?

विशेष—गोपिया की शर्त वास्तव में बहुत बड़ी है । न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी । न तो ऊँची अपने निराकार ब्रह्म को मुकुट और पीताम्बरधारी के रूप में दिखा सकेंगे और न गोपियाँ स्वीकार करेंगी ।

यहै सुनत ही नयन पराने ।

जबहीं सुनत बात तुव मुस की रोवत रमत डराने ॥

बारबार स्यामघन घन तें भाजत फिरत तुकाने ।

हमको नहिं पतियात तबहिं तें जब ब्रज आपु समाने ॥

नातर यही काछ हम काछति वें यह जानि छयाने ।

सूर दोष हमरे सिर धरिही तुम ही बडे समाने ॥७४॥

शब्दार्थ—डराने=डले । काछ काछति=वेप धारण करती, चाल चलती ।

रमत=मग्न होते हैं । भाजत=भागते हैं । सुकाने=छिपते हैं । समाने=आए ।

व्याख्या—निर्गुण के उपदेश की भयानकता का प्रकारान्तर से वर्णन करती हुई गोपियाँ बहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारा निर्गुण का उपदेश सुनते ही हमारे नेत्र यहाँ से भाग निकले । तुम्हारे मुख से बात सुनते ही रोते हुए यहाँ से बुलक-बुलक कर ये चलते बने । तुम्हारे कृष्ण के समान वण को देखकर ये लालच से तुम्हारी ओर बड़े थे किन्तु पास पहुँचने पर तुमने जो व्यथा इनको दी इससे ये अब सभी वालों को देखकर चकपका जाते हैं । कृष्ण के सदृश वाली घटाओं को भी देखकर ये नेत्र अब इधर-उधर छिपते फिरते हैं । काले रंग से इस प्रकार भयभीत होने के वास्तविक कारण आप है । जब से आप ब्रज में पधारे हैं तभी से श्याम रंग से ये कुछ इतने भयभीत हो गये हैं कि हमारे समझाने पर भी विश्वास नहीं करते । यदि ये हमारा कहना मान लेते तो शायद हम आपकी बत्तायी हुई चाल पर भी चल देती । पर अब क्या करें य तो पहले ही बही जाकर छिप गये हैं । सूर कहते हैं कि गोपियो ने ऊधो से कहा कि तुम तो बड़े चतुर हो, तुम तो इस सबका दोष हमारे माये ही मढोगे । इन सत्याग्रही नेत्रों का दोष कुछ न मानकर श्याम से जाकर यही कहोगे कि गोपियो ने आपका सदेश नहीं माना ।

धितोष—नेत्रों का यह सत्याग्रह सूर की गोपियो की चतुरता एवं नाग्विदग्धता का ज्वलत प्रमाण है ।

देन आए ऊधो मत भीको ।

आवहु री ! सब सुनहु सयानी, लेहु न जस की टीको ॥

सजन कहत अबर, आभूखन, गेह नेह सब ही को ।

सीस जटा, सब अंग भस्म, अति सिखवत निर्गुन फोको ॥

मेरे जान यहै जुवतिन को देत फिरत दुख पी को ।

तेहि सर-पजर भए स्याम तन, अब न गहत डर जो को ॥

जाको प्रकृति परी प्रानन सों, सोच न पोच भली को ।

जंते सूर व्याल दसि भाजत का मुख परत अमी को ? ॥७५॥

शब्दार्थ—अबर=वस्त्र । सर-पजर=वालो का घेरा । अमी=अमृत । पोच=पुस । व्याल=सर्प ।

व्याख्या—गोपियाँ आपस में कह रही हैं कि ऊधो जी अच्छी सलाह देने आये

हैं। आगो! मयूर सखियों, सब की सब चलकर सत्संग लाभ के यश की अधिनारिणी बनें। धरे! यह सुन्दर और मृदम वस्त्र और आभूषण त्यागने को कहते हैं और घर आदि सभी के स्नेह को छोड़ने की बात बता रहे हैं। इनके उपदेशानुसार तो सिर पर जटाएँ तथा सारे शरीर पर भस्म लगाया होगा और नीरस निर्गुण का ध्यान करना होगा। मेरा विचार तो यह है कि भुवतियों को वैराग्य की शिक्षा देकर तथा सबके स्नेह से विमुक्त होने का उपदेश देकर यही उनके स्वामियों को वियोग दुःख प्रदान करते फिरते हैं। उनकी धायल करने के हेतु ये बाणों के समूह को ग्रहण किये हुए हैं। इन्हीं बाणों के समूहों के पिंजरे में फँसे होने के कारण वे बाले हो रहे हैं। अब तो ये इतने पक्के हो गये हैं कि इनके हृदय में तनिक भी शका और नकोब का अनुभव नहीं होता। वास्तव में बात यह है कि जिनका जन्म से जो स्वभाव बन जाता है उसके लिए फिर वह बात पुछ भली और बुरी नहीं रहती। सूरदास जी कहते हैं कि साँप काटता है किन्तु क्या काटने से उसके मुख में धमूत पड़ जाता है? नहीं, काटना तो उसका जन्मजात स्वभाव है इसीलिए वह काटता है।

विशेष—उत्प्रेक्षा और दृष्टान्त भ्रमरगीत की छटा दृष्टव्य है।

प्रीति करि शोण्हों गरे दुरी।

जैसे अधिक चुगाय कपटकन पाछे करत बुरी॥

मुरली मधुर चैंप कर काँपो मोरचन्द्र ठटवारी।

बक बिलोकनि लूठ लागि बस सकी न तनहि संहारी॥

तलकत छाँडि चले मधुवन को फिरि कं लई न सार।

सूरदास वा कल्प-तरोवर केरि न बँठी डार।

शब्दार्थ—काँपो=कपा, बाँस की पतली तीलियाँ जिनमें बहेलिये लाता रंग कर बिड़िया फँसाते हैं। ठटवारी=टट्टी। सार=खोज खबरसेना। कल्प-तरोवर=कल्पतरु।

व्याख्या—कृष्ण की निष्ठुरता पर प्रकाश डालती हुई गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि कृष्ण का यह विस्मरण सदेश हमें बहुत कठोर प्रतीत हो रहा है। यह तो ऐसा है जैसे पहले प्रीति करना और फिर कटार भोंक देना। उनका यह बायें तो ऐसा है जैसा कि एक उस शिकारी का जो पहले तो वषट से भ्रम के वण चुगाता है और बाद में जब जीव लुप्त हो जाता है तो उसको मार डालता है। इस प्रकार अब हम जान गई कि वस्तुतः कृष्ण ने हमारे लिए शिकारी का बाना धारण करके हमें भूल में डाल कर हमारा सर्वनाश करने का विचार किया था। कृष्ण की मधुर मुरली ही तो मानो हमें फँसाने के लिए लासा था तथा उनके हाथ जिनमें मुरली सोभायमान थी, कपा के समान थे। उनके सिर का मोरमुकुट मानो हमें फँसाने को टट्टी था। फिर उन्होंने अपनी बाँकी चितवन से तो हमको भ्रमणक बह चोट दी जिससे हम अपने आप को समाल ही न सकी। चितवन की उस घाग में हमें छटपटाते हुए छोड़कर वे स्वयं मधुवन को चलते बने और हमारी कोई खँर-खबर तक न ली। मूर कहते हैं कि

गोपियो ने कहा कि हे उद्धव, फिर हम उस कल्पतरु की डाल पर बैठ ही न सकी अर्थात् कृष्ण के जाने के बाद फिर हम सुखी हो ही न सकी। हमारे मनोरथ के कल्पतरु में फिर कोई शाखा न निकली अर्थात् हमारे सब मनोरथ मिट्टी में मिल गये।

विशेष—उपमा और सागरूपक अलंकार की छटा दर्शनीय है।

नयननि वहै रष जे देख्यो।

तो ऊषो यह जोयन जग को सांचु सफल करि सेह्यो ॥

लोचन चार चपल खजन, मनरंजन हृदय हमारे।

रुचिर कमल भृग मीन मनोहर स्वेत अरुन अरु कारे ॥

रत्न जटित कुंडल अवननि घर, गंड कपोलनि भाई।

मनु दिनकर प्रतिबिम्ब मुकुर महें दूंदत यह छवि पाई ॥

मुरली अघर बिकट भीहैं करि छाडे होत त्रिभंग।

मुकुतमाल उर नीलसितर तें धति घरनी ज्यों गंग ॥

और भेर को कहै बरनि सब भंग भग केसरि खौर।

देखत बनै, बहुत रसना सो सूर बिलोकत और ॥७७॥

शब्दार्थ—भाई=प्रतिबिम्ब। मुकुर=वर्णण। बिकट=टेढ़ी। होत त्रिभंग=गले, कमर और पैर से टेढ़े होकर। मुकुतमाल=मोती की माला। और=और कोई (यहाँ नेत्र से तात्पर्य है)।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमने नेत्रों से जो वह रूप (कृष्ण का) देखा तो हमने ससार में अपना जीवन सफल समझा। वे सुन्दर नेत्र जो चंचल खजनों के समान हमारे मन को अनुरक्त करने थे, कमल, भृगनयन और मछली के सदृश शोभायुक्त थे और स्वेत, लाल और काले रंग के थे भला हमारे मन को अपनी ओर कैसे आकर्षित न करते? फिर कानों में सुन्दर रत्नजटित कुण्डल जिनकी मन को आकर्षित करने वाली कान्ति निर्मल कपोलों पर प्रतिबिम्बित होती हुई अत्यन्त मनमोहक प्रतीत हो रही थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो सूर्य का प्रतिबिम्ब मुकुट में पड़ कर इस छवि को डंड निवालने का प्रयास कर रहा हो। अघरो पर मुरली, टेढ़ी भीहें तथा त्रिभंगी मुद्रा में उनका लड़ा होना भी बहुत मनमोहक था। छाती पर स्थित मोतियों की माला ऐसी सुशोभित थी जैसी कि नील पर्वत से घरणी की ओर गिरती हुई गंगा सुशोभित होती है। उनके शरीर के अन्य वेश का वर्णन करना व्यर्थ है। उनके भग-प्रत्यग पर केसर की रचना शोभायमान थी। कृष्ण की इस शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता; इसकी अच्छी अनुभूति तो देखने से ही हो सकती है क्योंकि कहने वाली वाणी तथा देखने वाले और कोई (नेत्र) हैं।

विशेष—(i) तुलसी ने भी एक स्थान पर ऐसा ही कहा है—

‘गिरा अनयन नयन बिनु बानी।’

(ii) रूपक, उत्प्रेक्षा और उपमालंकार ने पद की शोभा बहुत बढ़ा दी है।

नयनन नंदनंदन ध्यान ।

तहाँ लै उपदेश दीजं जहाँ निरगुन ज्ञान ॥

पानिपल्लव-रेख गनि गुन अवधि विधि-रंधान ।

इते पर काहे बटुक यचनन हुनत जैसे प्रान ॥

धंद्र कोटि प्रवास भुल, अवतस कोटिक भान ।

कोटि मगमय धारि छवि पर, निरलि दीजत दान ॥

भूकुटि कोटि कुदंड रवि अवलोकनी संधान ।

कोटि धारिज थंक नयन कटाच्छ कोटिक धान ॥

कंसु ग्रीवा रतनहार उदार उर मनि जान ।

आजानुबाहु उदार धति कर पद्य सुधानिधान ॥

स्वाम तन पदपीत की छवि करं कौन यत्नान ?

मनहु नितंत नीलघन मे तड़ित धति बुतिमान ॥

रासरसिक गोपाल मिलि मधु अघर करती धान ।

सूर ऐसे रूप दिनु कोड कहा रच्छक आन ? ॥७८॥

शब्दार्थ—गनि=समझकर । गुन=गुण की सीमा, अत्यन्त गुणयुक्त । विधि
बंधन=ग्रहों की रचना । अवतस=कुडल । भान=भानु । रवि=शोभा । कुटु=
दास्य । उदार=चोड़ा । मनि=मणि, कोस्तुभ । नितंत=नाचती है, चमकती है ।
कुदंड=कोदण्ड, धनुष । अवलोकनी=चितवन । संधान=धनुष खींचना ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारे नेत्रों में सदा नंदनंदन का ही
ध्यान समाया रहता है । हमारे नेत्रों में उसके अतिरिक्त और कोई जेंचता ही नहीं ।
अतः तुम यह अपना निर्गुण का उपदेश वहीं जाकर दो जहाँ लोग निर्गुण से जानकारी
रखते हों । एक तो हम अभाग्यवश वैसे ही अपनी हस्तरेखाओं पर उनके आगमन की
अवधि के दिन गिना करती हैं और अपने भाग्य को कोसा करती हैं और उस पर भी
फिर आप वियोग की बटु बात कह-कहकर हमारे प्राणों को मारे डालते हैं । किन्तु
ध्यान रखो कोई कुछ भी करता रहे हमारा आश्रय तो वही रूप माधुरी है जिसमें
हमने करोड़ी चन्द्रों के प्रकाश जैसे चमकते मुख वे और करोड़ों सूर्य जैसे जगमगाते
हुए आभूषणों को देखा है । करोड़ों कामदेवों जैसी उस छवि पर हम अपने को
वसिदान कर चुकी है । जितकी झूलतायें धनुष जैसी शोभा वाली हैं । जितकी दर्शन-
शक्ति उस झूलता धनुष का आकर्षण है और जो अपने अनीछे कमल जैसे कोमल
पमनों से कटाक्ष रूपी कोमल बाणों की धर्पा करता है, वीन होगा ऐसा जो उन
बाणों की चोट खाकर भी अपना सब कुछ बलिदान न कर दे । प्रियतम वृषभ की
शख जैसी गर्दन में रत्नों के हार और वक्षस्थल पर सरस एवं सुन्दर कोस्तुभ मणि
शोभायमान है । उनके हाथ धुटनों तक लम्बे हैं और उनके वमल रूपी चरण अमृत-
निधान हैं । उनके सर्वांग सुन्दर श्याम शरीर पर पीताम्बर से जो शोभा आई है
उसका वर्णन करने की भला विसमे शक्ति है ? ऐसा प्रतीत होता है कि मानो स्वाम

मेघों में वातियुक्त बिजली नाच कर रही हो। ऐसे सुन्दर गोपाल से आलिंगन करके हमने उनके अघरामृत का पान किया है। सूर बहते हैं कि गोपियों ने कहा कि ऐसे रूप माधुर्य के अतिरिक्त भला और कौन हमारा रक्षक हो सकता है? अतः अब हम वियोग में रक्षा के लिए किसी और की धारण नहीं जा सकनी। वही श्याम इस विपद में भी हमारी रक्षा करेंगे।

विशेष—इस एक ही पद में उपमा, प्रतीप, सागरूपक, वाचकलुप्तोपमा, वस्तुप्रेक्षा पाँच अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग देखने योग्य है।

हम, अलि, गोकुलनाथ आराध्यो।

मन बच क्रम हरि सो घरि पतिव्रत प्रेम-योग तप साध्यो ॥

माधु-पिता हित प्रीति निगम-पथ तजि दुख-सुख भ्रम नाख्यो।

मानस्पमान परम परितोषी अस्थिर धित मन राख्यो ॥

सकुचासन, कुलसील परस करि, जगत बँध करि बदन।

मानस्पवाद पयन-अवरोधन हित-क्रम काम-निकटन ॥

गुहजन-कानि अगिनी चहुँदिसि, नभ तरनि ताप बिनु देते।

पिबत धूम-उपहास जहाँ तहाँ, अपजस अवन-अलेखे ॥

सहज समाधि बिसारि बपुकरो, निरलि निमेष न लागत।

परम ज्योति प्रतिभग-माधुरी धरत यहै निसि जागत ॥

त्रिकुटी सग अभग, तराटक नैन नैन लागि लागे।

हँसन प्रकास, सुमुख कुँडल मिलि चद्र सूर अनुरागे ॥

सुरली अघर अवन धुनि सो मुनि अनहद सब प्रमाने।

बरसत रस रुचि-वचन सग, सुख पद-आनंद समाने ॥

मत्र दियो मनजात भजन लागि, ज्ञान ध्यान हरि ही को।

सूर, कहौ गुरु कौन करै, अलि, कौन सुनै मत फीको? ॥७६॥

शब्दार्थ—नाख्यो=पार किया। कानि=लज्जा। त्रिकुटी=दोनों भीहों के बीच का स्थान। तराटक=चाटक योग के छ कर्मों में से एक अभिनेय रूप से किसी बिन्दु पर दृष्टि गढ़ाने का अभ्यास। मनजात=कामदेव। सकुचासन=सकुचासी आसन पर स्थित होकर। परस करि=छूकर दान देकर छोड़ कर। प्रम=मर्म। निकट=नाश। तरनि=सूय। अपजस=अपयश। अलेखे=सुनी अनुसुनी न देना। प्रकास=ब्रह्म ज्योति दशन। अनहद=अनाहत शब्द। प्रमाने=मान, मान। समाने=ब्रह्मानन्द में लीन होन की दशा।

व्याख्या—अपने प्रेम योग की उद्योग के ज्ञान-योग से समानता प्रदर्शित करती हैं गोपियाँ कहती हैं कि अरे मधुप, हमने गोकुलनाथ वृष्ण की आराधना की। हमने मन, वचन और मर्म से हरि के साथ पतिव्रत धर्म का निर्वाह करके प्रेम

के योग और तप को प्रमाणित कर दिया है। तुम्हारी योग-साधना के सद्गुरु ही हमने भी प्रेम-योग साधना में माता पिता तथा अन्य हितैषियों के प्रेम से अपना सम्बन्ध तोड़ कर तथा सारी इच्छाओं को तूरा करने वाले वैदिक षष्ठ को त्याग कर नसार के सुख एवं दुःखों के भ्रम को त्याग दिया है। भाव यह है कि हम भी योगियों के समान सुख-दुःख की भ्रान्ति से मुक्त हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, हमने प्रेम-योग द्वारा चंचल मन को भी स्थिर कर लिया है और इसलिए मान और अपमान दोनों से हम परम सन्तुष्ट रहती हैं। सकोच का आसन बना कर हमने कुलशील प्राणायाम भी सिद्ध कर लिया है। हमने ससार की सभी हितकारी क्रियाओं को छोड़ दिया है तथा सच्ची सत्यासी जनों जैसी निस्पृहता ग्रहण कर ली है। प्रेम-योग ही नहीं, हमने प्रेम-तप को भी सिद्ध कर लिया है। योगियों जैसी पचाग्नि तप की साधना हमने भी की है। हमारी इस साधना में चारों दिशाओं की अग्नि का कार्य किया चारों ओर विद्यमान हमारे बड़े जनों की लज्जा ने और पचाग्नि तप में सूर्य के स्थान में हमारा धियोग अन्य अदर्शन रहा। जहाँ-तहाँ होने हुए अनक उपहासों का धूल पीकर निरन्तर कानों में पड़ने वाले अपमय की भी हम अवहेलना करते रहे हैं। अपने शरीर को भुलाकर हम एक निश्चल एवं अखंड समाधि में लगी रही हैं। इस समाधि में हमने भी योगियों की भाँति अपने इष्टदेव की प्रत्येक भग माधुरी के दर्शन किये हैं। ये दर्शन हमने एकटक नेत्रों से इतनी तन्मयता से किये कि अब रात और दिन सोते-जागते वही अलौकिक ज्योति सामने लड़ी दीखती है। हमने उनके भ्रूभग पर त्रिशुटी साधना तथा उनके नेत्रों को एकटक देखकर नाटक साधना में भी सिद्ध प्राप्त कर ली है। उनके स्मित प्रकाश से युक्त कुण्डल तथा मुख रूप सूर्य चन्द्र से अनुराग करने होठों पर स्थित मुरली के मधुर स्वर रूपी योगियों के अनाहत शब्द को भी हमने निरन्तर सुना है। उनके राग भरे वचनों का रस हमारे लिए सदैव आनन्द देने वाला मोक्ष-मुख रहा है। हमारे इस प्रेम-योग का मन्त्र कामदेव का मन्त्र है जिसमें सर्वदा हरि का ज्ञान एवं ध्यान बना रहता है। मूर कहते हैं कि योगियों ने ऊधो से कहा कि अब तुम्ही बताओ भोरे, फिर हम किसी और को गुरु क्यों बनावे और तुम्हारे इन फीके मत को यहाँ क्यों सुने ?

विदोष—प्रेम-योग को ज्ञान-योग के समान सिद्ध करके मूर ने अपना अत्यन्त शास्त्रीय ज्ञान प्रकट किया है, साथ ही प्रस्तुत पद का सागरूपक अलंकार का पुंनिर्वाह उनके महान् वाच्य-कला ज्ञान का भी प्रतीक है।

बहिये जीय न कष्ट सख राखो ।

साया मेसि दए हैं तुमको बखत रही नि आखो ॥

जाकी बात बही तुम हमसों सो धो कही को कायो ।

तेरो बहो सो पवन भूस भयो, बहो जात गयो भायो ॥

बत भम करत सुनत कोछा है, होत जो बन को रोयो ।

गुर इते वं सधुभत नाहो, निपट रई को सोयो ॥८०॥

शब्दार्थ—लावा मेल दए=जादू अथवा टोटका करके पागल बना देना ।
ग्रामो=सारा । कांथी=मान लिया । दर्ई की खोयो=गया-बीता ।

व्याख्या—बहुत कुछ कहने पर भी जब उड्डव निर्गुण का उपदेश देने से विरत न हुए तो गोपियाँ भन्ना कर कहने लगी कि अब जो कुछ तुम्हारे मन में हो, उसके कहने में कोई बसर मत रखना । वेघटक होकर खूब कहो जो भी तुम्हें कहना है ।
ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें तो किसी ने कुछ जादू-टोना करके पागल बना दिया है । तुम्हारी इच्छा है कि दिन भर बकवास करते रहो । तुमने जिसके विषय में यहाँ जो कुछ कहा है, उसे यहाँ किसी ने स्वीकार भी किया है ? तुम्हारा कहना तो यहाँ लोगो ने इस वान से सुना और उस कान से निकाल दिया है । तुम्हारे कथन की तो यहाँ वह गति हुई है जो अग्नि में भूसे की होती है । तुम व्यर्थ ही थम कर रहे हो । तुम्हारा कथन यहाँ यन्त्रों के रोने के सदृश निरर्थक है । सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि तुम तो इनने गये-बीते हो कि इतना होने पर भी तो नहीं समझते ।

दिशेष—लोकवित्तियों की भरमार ने गोपियों के कथन को अत्यधिक प्रभाव-शाली बना दिया है ।

फोड अज वांचत गाहिन पाती ।

फत लिखि लिखि पठवत नंदनवन कठिन बिरह की काती ॥

नयन, सजल, कागद अति कोमल, कर भंगुरी अति ताती ।

परसत जरै, विलोकत भोजं बुहुं भांति दुख छाती ॥

बघों समुझं ये अक सूर सुनु कठिन मदन-सर-घाती ।

देखे जियहिं स्याम सुंदर के रहहिं चरन दिन राती ॥८१॥

शब्दार्थ—पाती=पत्र । काती=छुरी । मदन=कामदेव । सर=बाण ।
घाती=विधे हुए ।

व्याख्या—गोपियाँ उड्डव से कहती हैं कि अज मे नन्दनन्दन की इस सदेश-पत्रिका को कोई नहीं पढ़ता । अत्यधिक बिरह की इस कठोर छुरी-सी तीखी इस पत्री को नन्दनन्दन बार-बार क्यों लिख भजते हैं ? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है कि इस पत्र या कागज वडा कोमल है । इसके सदेश की व्याख्या से हमारे नेत्र छलक उठे हैं और हाथ की उँगलियाँ गर्म हो गई हैं । यदि हमने गर्मों से जलती हुई इन उँगलियों से इसे छू लिया तो छूते ही यह जल जायगी और यदि अश्रुपूर्ण नेत्रों से देख लिया तो यह भोग जायगी । तात्पर्य यह है कि इसका स्पर्श करना और इस पर दृष्टि डालना दोनों बातें ही गोपियों के लिए बड़ी दुःखदायक हैं । सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि हे उड्डव, इन कठोर कामदेव के बाणों का प्रहार करने वाले इन अक्षरों को समझ कर हम क्या करेंगी, हम तो स्यामसुन्दर को देखे ही जीती हैं और दिन-रात उन्हीं के चरणों में रत रहती हैं ।

विशेष—‘लुप्तोपमा’ अलंकार की छटा दर्शनीय है।

मुकुति आनि मदे मे मेली।

समुझि सगुन लै चले न, ऊधो ! ये सब तुम्हरे पूजि अहेती ॥

कं लै जाहु अनत ही बेचन, के लै जाहु जहाँ विष-बेली।

याहि सागि फो मरं हमारे बूँदावन पाँयन-तर पेती ॥

सीस-धरे घर घर कत डोलत, एवमते सब भई सहेती।

सूर यहाँ गिरिधरन छबिलो जिनकी भुजा अस गहि मेली ॥८२॥

शब्दार्थ—मदे मे=मदे बाजार में। मेली=उतारी। अस=कथा। सगुन लै=सगुन विचार कर। ये सब=जोग, तप, व्रत आदि। विष-बेली=कु-जा। पाँयन-तर पेती=पैरो के नीचे करके, तिरस्कार करने।

व्याख्या—गोपियाँ योग-सदेश पर ध्यय्य कसुती हुई उद्यम से कहती हैं कि तुमने मुक्ति को मदे बाजार में लाकर उतारा है। तुम सगुन विचार का नहीं चले नहीं तो लाभ अवश्य होता। यहाँ साबर तो तुमने हानि ही उठाई। तुम्हारे पाम लै पूँजी भी दम यही है। अतः यदि तुम लाभ चाहते हो तो इसे और कही जाकर बेचो। सम्भवतः तुम्हें अच्छे ग्राहक मिल जायें और तुम्हारा यह सौदा (योग सदेश) लाभ से बिक जाय। हमारी सम्मति में तो तुम इसे वहाँ ले जाओ जहाँ विष-बेल कु-जा है। वह इसके गुणों को भली प्रवार जानती है और इसलिए वही इनके गुणों की परख भी कर सकेगी। हम निश्चय ही रहने वाले बूँदावन और उमकी रगरेलियों को निरस्तृत करके इसके लिए अपनी जान बचो सपावें? अतः तुम इसे सिर पर रखें घर-घर क्यों फेंकी लगा रहे हो? सूरदास जी कहते हैं कि सब सतियाँ एकमन होकर उद्यम से कहने लगी कि हमारा घद्भुत छविशाली गिरधारी जो आज्ञान मधुर में रहता है और जिससे अलगाही डाल कर हमने आलिंगन किया है, उसमें प्राप्त आनन्द के सामने हम और किसी भुस को कुछ नहीं समझती।

विशेष—प्रस्तुत पद ध्यय्य, जो सूर के भ्रमरगीत की प्रधान विशेषता है, का एक जीवा-जागता उदाहरण है।

निरमोहिषा सों प्रीति कीन्ही कहे न दुष होय?

कपट करि करि प्रीति कपटी लै गयो मन गोष ॥

काल-मुष लै बाढ़ि आनी बहुरि दोन्हीं डोय।

मेरे जिय की सोइ जान जाहि बीतो होय ॥

गोष; आलि मोजाठ कीन्हीं निषट बाँची पोष।

सूर गोपी मधुप आगे दरहि दोन्हीं रोय ॥८३॥

शब्दार्थ—निरमोहिषा=निष्ठुर। गोष=घुरा कर। आलि मोजाठ कीन्ही=

ग्राँथ लाल की । कांची पोय=कच्ची रोटी बना कर, अर्थात् प्रेम का कच्चा व्यवहार^१ करके ।

व्याख्या—कृष्ण की निष्ठुरता से व्यथित होकर पश्चात्ताप करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि जब हमने निष्ठुर से प्रेम कर लिया तो भला इसका परिणाम दुःख कैसे न होता ? हमें आज ज्ञात हुआ है कि उनका वह प्रारम्भ का प्रगाढ़ प्रेम सच्चा प्रेम नहीं था । वह तो हमारे मन को धुराने के लिए एक छल मात्र था । उस समय तो उन्होंने हमसे प्रेम करके हमें ऐसा आनन्दित किया था मानो बाल के मुख से निबाल लिया हो किन्तु अब इस सत् वियोग की वान ने मुझको मागे फिर से मृत्यु के मुख में धकेल दिया है । आज उनके इस व्यवहार से मेरे हृदय को जो दुःख पहुँचा है उसे तो वही जान सकता है जिसने कभी इस प्रकार का दुःख भोगा हो । उनके कच्चे प्रेम के लिए मैं व्यर्थ ही रो-रो कर नेत्र लाल करती रही । सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार गोपियाँ उद्वेग के आगे अपने विचार प्रगट करके फूट-फूट कर रोने लगी ।

विशेष—लोकोक्ति अलंकार है ।

बिन गोपाल बैरिन भई कंजें ।

सब ये लता लगति अति शीतल, अब नई विषम ज्वाल की पुंजें ॥

यथा ब्रह्मति जमुना, लग बोलत, ब्या कमल फूलें, अलि गुंजें ।

पवन पानि घनसार सजीवनि दधि सुत किरन जानु भई भुंजें ॥

ए, ऊषो, कहियो माधव सो बिरह कदन करि मारत लुंजें ।

सूरदास प्रभु की मग जीवत अँखियाँ भई बरन ज्यों गुंजें ॥८४॥

शब्दार्थ—ज्वाल=अग्नि । पुंजें=समूह । ब्या=व्यथ । लग=पक्षी । पनसार=कपूर । दधि-सुत किरन=चन्द्रमा की किरने । भुंजें=भुजमाने वाली । मग जीवत=मार्ग देखते-देखत । कदन=छुरी । बरन=वर्ण । गुंजें=गुजा, धुँधली ।

व्याख्या—सयागावस्था में जो वस्तुएँ गोपिकाओं के लिए सुखदायी थी, विरहावस्था में वे ही वस्तुएँ दुःखदायक हो गई हैं । इसी भाव का प्रगटीकरण करती हुई गोपिकायें कहती हैं कि कृष्ण के बिना अब ये कुछ भी हमारे शत्रु हो रहे हैं । जब वे हमारे पास थे तो ये लतायें अत्यन्त शीतल लगती थी और अब उनके बिरह में ये कठोर लपटों के समूह बन गई हैं । जब कृष्ण ही यहाँ नहीं तो यह यमुना व्यर्थ रहती है, पक्षी व्यर्थ ही बलरव कर रहे हैं, कमल व्यर्थ में ही फूलते हैं और ये भ्रमर व्यर्थ में ही भूजते हैं । शीतल पवन, कपूर एवं सजीवनी चन्द्र किरणें अब सूर्य के समान भूने डालती हैं । हे उद्वेग, तुम माधव से जाकर कहना कि बिरह की छुरी हमें काट-काट कर लगड़ा-लुला कर रही है । सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि हे उद्वेग,

कृष्ण का मार्ग देखते-देखते हमारे नेत्र धुंधली के समान लाल हो गये हैं ।

विशेष—यह एक लोकप्रसिद्ध बात है कि विरह में आनन्द देने वाले की पदार्थ भी सन्ताप देने वाले बन जाते हैं । गोस्वामी तुलसीदास जी की भी इसी को प्रगट करने वाली निम्न चौपाइयाँ देखिये—

बहेउ राम बियोग तब सीता ।
मो कहूँ मुकल भये विपरीता ॥
नव तह किसलय मनहुँ कृसानू ।
काल निसा सम निसि सति भानू ॥
जे हित रहे करत सेइ पीरा ।
उरग स्वास सम त्रिविध सभोरा ॥ (रामचरितमानस)

सदेसो कैसे कं अब कहौ ?

इन नैनन्ह या तन को पहरो कब लौं देति रहौ ?
जो कुछ बिचार होय उर-अतर रचि पवि सोचि गहौ ।
मुख आनत, ऊधो-तन चितवत न सो बिचार, न हौं ॥
अब सोई तिय देहु सयानी ! जातैं सखाहि लहौं ।
सूरदास प्रभु के सेवक सौं बिनती कं निगहौं ॥२॥

शब्दार्थ—तन=शरीर, सरफ । आनत=आते ही । चितवत=देखकर । ल=प्राप्त कर लूँ ।

व्याख्या—कोई गोपी कहती है कि अब सन्देश किस प्रकार कहें ? वे सोचते हैं कि भव प्रियतम श्री कृष्ण ने चरम निष्ठुरता का प्रदर्शन किया है तो उनके पास प्रेम का प्रति सन्देश भेजना निरर्थक है । उनसे निष्ठुर सन्देश को सुनकर हमारा म शरीर तो बल बमना चाहता है किन्तु क्या करें ये नेत्र अभी तक इस पर पहरा लगा रहे हैं कि कहीं यह भाग न जाय । नेत्रों को तो अभी उनसे मिलने की आशा है किन्तु ये बेचारे नेत्र भी भला क्या कर सकें पहरा लगायेंगे ? हृदय में प्रति सन्देश देने के लिए विचार उठते हैं और बड़ी कठिनाई से उन विचारों को सोच-सोच कर उठाया जाता है किन्तु जहाँ वे कहने के लिए मुग्न में आये, उद्वेग को देखते ही विलीन हो जाते हैं और मैं तथा मेरे विचार सब कुछ गायब हो जाते हैं । अब ये चतुर सतियो, अब तो कुछ ऐसी मित्रा दो जिससे प्रियतम से मिलन हो सके । मुरदास जी कहते हैं कि गोपी ने यह कहा कि मेरी राय में तो स्वामी स्वयम् के सेवक ऊधो से ही बिनती करनी चाहिये । चायद हमारा कार्य उन्हीं के द्वारा हो सकता है । वे ही हमारी भेंट करा सकते हैं, और कोई उपाय नहीं दीयता ।

विशेष—ठीक भी है, चाही गरज में तो गये को भी बाध बनाना पड़ता है । ऊधो गद्यहीन दो गद्दी किन्तु अब यह कार्य निज ही इनग सकता है ? नीति भी

यही कहती है—

स्पर्धेनापिवहेच्छत्रुं कालमासाद्य-बुद्धिमान् ।

बहुरो व्रज यह बात न चाली ।

वह जो एक बार ऊधो-कर कमलनयन पाती दै घाली ॥

पथिक ! तिहारे पा लागति हों मथुरा जाव जहाँ वनमाली ।

करियो प्रकट पुकार द्वार ह्वं 'कालिंदी' फिर आयो काली ॥

जब कृपा जुहुनाथ कि हमपै रही, सुखि जो प्रीति प्रनिपाली ।

मांगत कुसुम देखि द्रुम ऊँचे, गोद पकरि सेते गहि डाली ॥

हम ऐसी उनके केतिक हैं भग-प्रसग सुनहुरी, घाली !

सूरबास प्रभु भोति पुरातन सुमिरि सुमिरि राधा-उर साली ॥८६॥

शब्दार्थ—कमलनयन=श्री कृष्ण । घाली=भेजी । काली=काली नाग ।

द्वार ह्वं=द्वार पर से । केतिक=कितनी ही । साली=पीडा पहुँचाने लगी ।

व्याख्या—उद्धव के चले जाने के बाद फिर जब व्रज में कृष्ण की कोई खबर तक न मिली तो विरह से व्यथित होकर राधा बह रही है कि व्रज में तो फिर से वह बात भी न चली । एक बार कमलनयन श्री कृष्ण ने उद्धव के हाथ जो पन भेजा था उसकी चर्चा भी बाद में यहाँ न हुई । राधा किसी पथिक से प्रार्थना करती है, कि हे पथिक, मैं तुम्हारे पैर छूती हूँ, तुम मथुरा जाओ जहाँ वनमाली कृष्ण रहते हैं और उनके द्वार पर खड़े होकर पुकार लगाना बि यमुना में वाली नाग फिर से घा गया है । तो क्या इस सूचना को पाकर कृष्ण आ जावेंगे ? उनकी पुरातन प्रीति से तो यही भरोसा होता है कि वे अवश्य आवेंगे । पहले तो जब कभी हम वनस्पती में विहार करते समय पुष्पों को देखकर उन्हें प्राप्त करने के लिए मन ललचाती थी तो वे ऊँचे वृक्षों पर लटकते हुए पुष्पों को हमें गोद में लेकर डाली भुका कर तोड़ कर हमें दे देते थे । किन्तु सखी, हमारे जैसी छोटी-बड़ी, उनके न जाने कितनी हैं ? सूर कहते हैं कि इस प्रकार पुरातन प्रेम का स्मरण करके राधा का हृदय व्यथित हो उठा ।

विशेष—निम्न पंक्तियाँ भी कुछ ऐसा ही भाव-प्रदर्शन कर रही हैं कि उनके लिए तो हम जैसे लाखों हैं पर हमारे लिए उन जैसा अन्य कोई नहीं—

साहय तुम जनि बीसए लाख लोग मिलि जाहि ।

हमसे तुमको बहुत हैं तुमसे हमको नाहि ॥

ऊधो ! क्यों राखीं ये नैन ?

सुमिरि सुमिरि गुन अधिक नपत हैं सुनत तिहारी वन ॥

मनोहर यदनचंद के सादर हृमुद चतोर ।

परम-नृपारत सजल स्यामघन के जो छातक मोर ॥

मधुप, मरास धरन पफज के, गति बिलास-जल मीन ।

घनवाक, मनि-दुति दिनदर के, मृग मुरली घायीन ॥

सखस लोक सुनी लागतु है बिन देखे वा रूप ।

सूरदास प्रभु नंदनदन के नजसिस भग भद्रप ॥८७॥

शब्दार्थ—धन=वचन । मरास=हन । मनि दुति=सूर्यवान्त मणि । घाव=पयया । भद्र प=भद्रभुत ।

व्याख्या—उदय के निर्गुणोपदेश से व्यक्त होकर गोपियाँ कहती हैं कि उदय, तुम ही बताओ अपने इन नशों को कैसे रोका जाय ? तुम्हारी दान सुनकर तब उनसे गुणों का स्मरण कर-करके ये हमारे नेत्र बहुत अधिक सन्तोष होते हैं । हमारे नेत्र उनके सुन्दर मुखचन्द्र के लिए वृमुद और चवोर हैं जिन्होंने उसे देख कर विस्मित होना सीखा है और जो उसी और एकदब देखकर ही सन्तोष पाते हैं हमारे ये नेत्र उन सजल धनस्याम के रूपमाधुर्य के लिए अत्यधिक प्यासे और आकांत हैं और उनके कमल रूपी चरणों में अनुराग रतने वाले य भ्रमर और हंस हैं यदि उनका लीलायुक्त गमन जलप्रवाह है तो ये हमारे नेत्र उसी जलप्रवाह के मीन हैं । उनके उरस्यस पर कमवती हुई सूर्यवान्त मणि वाले सूर्य के ये घनवाक हैं और उनकी मुरली के लिये ये मृग हैं । इस प्रकार हमारे ये नेत्र उनके भग-प्रत्यग के रूप माधुर्य पर भुग्ध है । उस सौंदर्य को बिना देखे हम यह सारा ससार शून्य प्रतीत होता है । सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि उनके नख से लेकर शिला तक भद्रभुत सौंदर्य भरा पड़ा है ।

विशेष—(i) एक अलंकार के सर्वांगपूर्ण प्रयोग ने नेत्रों के चित्रण को अत्यन्त पूर्ण तथा चित्रोपम बना दिया है ।

(ii) वास्तव में उनका (कृष्ण भगवान् का) सौंदर्य सारे ससार के सौंदर्य का मूल है । तभी तो गोपिकायों को उनके बिना यह ससार सूना सा प्रतीत होता है ।

✓ सदैसनि मधुवन कूप भरे ।

जो कोउ पयिक गए हैं ह्याँ तें फिरि नहिं भवन करे ॥

कं से स्याम सिखाय समोधे कं से बीच भरे ?

अपने नहिं पठवत नंदनदन हमरेउ फेरि भरे ॥

मसि खूँटी पागद पाल भोजे, सर दव लागि जरै ।

पाती लिखे कहो क्यों करि जो पलक-कषाट भरे ॥८८॥

शब्दार्थ—समोधे=समुझा-डुझा दिया । खूँटी=चुक गई । दव=दावागि । पागद=कागज । सर=सरकण्डा । भरे=बन्द हो गये ।

व्याख्या—अपने सदेशों के उत्तर न मिलने का कारण कल्पित करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हमारे सदेशों से तो मधुवन के कुएँ भर गये । जो कोई पयिक दधर से गया तब फिर जल से लौट कर ही न आया । ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण

ने उन्हें समझा-बुझा दिया अथवा वे वही बीच में ही मर गये जिससे वे इधर न आ सके । नदनदन अपने तो भेजते ही नहीं और जो हमने भेजे थे उनको भी वही समेट कर रखा लिया । कृष्ण के पत्र न लिखने के कारण कल्पित करती हुई वे कहती है शायद मधुरा में स्याही भी चूक गई, बागज गल गये और दावानि से सरकड़े (जिनकी लिखने की कलम बनती है) जलकर भस्म हो गये । जब नेत्रों के पतक कपाट भी बन्द हो रहे हैं तो भला पत्र कहां से लिखे जाते ?

विशेष—रूपक और अतिशयोक्ति अलङ्कार ने अपना सूत्र रग दिताया है ।

नंदनदन मोहन सों मधुकर ! है जाहे की प्रीति ?

जो कीज तो है जल, रवि श्री जलधर की सी रीति ।

जैसे मीन, कमल चातक की ऐसे हो गई भीति ।

तलफन, जरत, पुकारत सुनु, सठ ! नाहिंन है यह रीति ।

भन हठि परे, कथय जुड ज्यों, हारेहु भइ जीनि ।

बंदत न प्रेम समुद्र सूर बल कहूं, बारहि की भीति । ८६॥

शब्दार्थ—वचन=घड । बल=बल सहित । बारहि=बालू । भीति=दीवार ।

व्याख्या—अपने प्रेमी कृष्ण से प्रेम न पाकर भी गोपियाँ अपने प्रेम पथ पर अटल हैं और इसी तथ्य पर प्रकाश डालती हुई वे उद्धव से कहती हैं कि हे भ्रमर, नदनदन श्री कृष्ण से प्रेम कैसा ? उनकी रीति तो जल, सूर्य और बादल के सदृश है । मछलियाँ, कमल और चातक क्रमशः इनसे बहुत प्रेम करते हैं और अपनी सारी आयु इसी प्रेम में बिता देते हैं किन्तु तब भी उन्हें अपने अपने प्रियतम का प्रेम प्राप्त नहीं होता । मीन जल के बिना तड़पा बरती है, कमल सूर्य की प्रचण्ड गर्मी में जलता रहता है और चातक पिड पिड की पुकार मचा कर रह जाता है । हे सठ, प्रेम की यह पद्धति नहीं है । वे बेचारे यह सब जानते हुए भी अपने प्रेम पथ पर अटल रहते हैं । इनकी दशा उस मोढ़ा के समान है जिसका युद्ध म सिर कट जाने पर भी दोष घड अपने यश के हेतु निरंतर सपर्य किया करता है । वे बेचारे यह जानते हुए भी कि प्रियतम का मिलना असम्भव है, यश के लिए प्रेम में बलिदान हो जाते हैं । वे अपनी पराजय में ही अपनी विजय समझते हैं । सूरदास जी कहते हैं कि प्रेम का पारिवारिक प्रियतम द्वारा की गई अबहेलनाओं की बालू की दीवारों की भाँति वचन में नहीं रह सकता । वह प्रेम कोई ऐसा प्रेम नहीं है जो प्रियतम की उदासीनता पर कम हो जाय अर्थात् हमारा श्री कृष्ण से जो प्रेम है वह अटल है । उन के द्वारा प्रेम न पाकर भी हम उनसे प्रेम करना नहीं छोड़ सकती ।

विशेष—(1) जिंदा रहकर इंसान में जलना है तहजीबे बफा । (नशतर)

जान परवाने ने दे दी बेसऊर इतना तो था ॥

(ii) अमालकार तथा निदमनालकार का स्वाभाविक प्रयोग दृष्टव्य है ।

‘मधुवनिर्मा सोपनि को पतिप्राय ?

मृत और अंतर्गत घोर पतिर्मा सिखि पठवत हूँ बनाय ॥

ज्यों ‘योइस्मृत काम जिघ्रायत भाव-भगति भोजनहि लवाय ।

कुहकुहाय आए वसंत श्रुतु, अंत मिलै कुल अपने जाय ॥

जैसे मधुकर पटुप-बास सँ फेरि न यूँ धातहुँ आय ।

सूर जहाँ लौं स्यामगात हूँ तिनसों क्यों कीजिये लगाय ? ॥ ६०॥

शब्दार्थ—पतिप्राय=विश्वास करना । अंतर्गत=मन में । भाव=प्रेम-भाव ।

कुहकुहाय=बूँबती है । लगाय=लगन ।

व्याख्या—कृष्ण की कपट-प्रीति पर प्रकाश डालती हुई गोपियाँ उद्वेग से कहती हैं कि मधुरादासियों का यौन विश्वास करे ? उनके मन में कुछ घोर मुख में कुछ होता है । मोचते कुछ हैं और बरते कुछ हैं । छल-कपट की बातें बना-बनाकर पत्र लिखते हैं । जिस प्रकार काम बड़े चाव से चुग्गा तिला-सिला के कोयल के बच्चों को पालता है किन्तु वसन्त आने पर वे बू-बू करके अपने यौक्सि कुल में जा मिलने हैं । ठीक उसी भाँति कृष्ण ने किया है । नन्द और यमोदा ने बड़े चाव से उन्हें पाला किन्तु जब यौवन का वसन्त आया अर्थात् किसी योग्य हो गये तो अपने माँ-बाप के यहाँ मधुरा चले गये । हमारे साथ कृष्ण ने भ्रमर जैसा व्यवहार किया है । जैसे भ्रमर पुष्पों की गन्ध लेकर चलता घनता है और फिर लौट कर उनकी खँर-खबर भी नहीं लेता, उसी प्रकार कृष्ण ने हमारे साथ व्यवहार किया है । सूरदास भी कहते हैं कि वास्तव में दयाम शरीर बालो से मन लगान से पश्चान्नाय के प्रतिरिक्त और कुछ प्राप्त नहीं होता । इनसे तो सम्बन्ध न रखना ही उत्तम है ।

विशेष—अर्थान्तरन्यास भ्रमरकार का प्रयोग अत्यन्त स्वाभाविक है ।

मोहन माँग्यो अपनी रूप ।

या अज असत भँचै तुम बँठों, तब बिनु तहाँ निरूप ॥

मेरी मन, मेरी अति ! सोचन लँ जो गए धुप धूप ।

हमसों बदलो लेन उठि धाए मनो धारि कर रूप ॥

अपनी काज सवारि सूर, धुनु, हमहि बतावत रूप ।

सेवा-देइ बराबर मे है, कौन रक को भूप ॥ ६१॥

शब्दार्थ—भँचै=पी गई । निरूप=निराकार । धुप धूप=धुला हुआ ।

व्याख्या—निराकार की जगहना के लिए उद्वेग का विशेष साग्रह देखकर कोई

सखी राधा से व्यंग्यपूर्वक कहती है कि हे राधा, श्री कृष्ण ने तुमसे अपना रूप माँगा है । जब वे यहाँ अज में रहत थे तो उनका रूप का पान तुमने कर लिया था अब वे उस रूप के अभाव में बहाँ निराकार हो गये हैं । राधा इस बात का उत्तर देती हुई कहती है कि हे सखी, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है कि उन्होंने भी मेरे शुद्ध मन की अपनी चितवन में चुरा लिया है । आज ये उद्वेग हाथों में रूप लेकर खूब पटक कर हमसे बदला लेने को चल दिये हैं । इस प्रकार ये अपना कार्य तो ठीक सँवार रहे हैं किन्तु

हमारी वस्तु (मन जो श्री कृष्ण चुरा ले गया है) की इन्हे कोई चिन्ता नहीं। इस प्रकार वे हमें तो कुएं में डुबले दे रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि राधा ने सखियों से कहा कि उदध को यह विदित होना चाहिये कि लेन-देन में सब बराबर है, चाहे कोई राजा हो अथवा रक। जिसने जो जिससे लिया है वह उसे उसका वापिस कर दे। कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्ण यदि हमसे अपना रूप मांगते हैं तो वे भी हमारा मन, जिसे वे चुरा कर ले गये हैं, हमें वापिस कर दें।

विशेष—परिवृत्ति अलंकार की छटा स्पष्ट है।

हरि सों भलो सो पति सीता को।

बन बन खोजत फिरे घघु-सग, कियो सिधु बीता को ॥

रावन मार्यो, लंका जारी, मुख देख्यो भीता को।

दूत हाथ उन्हे लिखि न पठायो निगम ज्ञान सीता को ॥

अब धौं कहा परेखो कीजं कुवजा के भीता को।

जैसे चढत सर्व सुधि भूली, ज्यो पीता चीता को ?

कीन्हीं कृपा जोग लिखि पठयो, निरखु पत्र री ! ताको।

सूरदास प्रेम कह जानै लोभी नवनीता को ॥६२॥

शब्दार्थ—भीता को=भीते भय का। भीता=भयभीत। पीता चीता को=जिसे ने नहीं। निगम=ब्रह्मज्ञान। परेखो=विश्वास।

व्याख्या—कृष्ण की राम से तुलना करती हुई गोपिकायें कहती हैं कि हमारे प्रियतम श्री कृष्ण से तो सीता के पति राम वही अधिक अच्छे थे। वे तो सीता की खोज में भाई लक्ष्मण को साथ लेकर बन-बन भटकते फिरे और फिर समुद्र को एव बीता के समान पार कर गये। उन्होंने रावण का दध बिया, लंका को जला दिया और उस भयभीत सीता का मुख देखा। प्रेमी से मिलन के लिए प्रियतम के ये कठिन आयोजन कितने सराहनीय हैं ? उन्होंने कृष्ण की भाँति उदध जैसे दूत के हाथों शास्त्रों के ज्ञान का संदेश भेज कर सीता को और भी अधिक दुखी बनाने की कभी चेष्टा नहीं की। हम उस कुवजा के मित्र अर्थात् कृष्ण का क्या बुरा मानें ? वे तो स्वार्थी हैं। जब प्रेम का नशा चढ़ा था तब इस निष्ठुरता का विचार नहीं किया था। नशे में होश भी कहाँ रहता है ? खर, खलो यह भी उनकी हम पर महान् कृपा ही है कि उन्होंने मदशा भेज दिया, हो चाहे वह योग का ही। कम से कम उन्हे हमारी याद तो आई, चाह वह आई हो किसी रूप में भी। न मानो ता राखी। यह उनका पत्र देख लो। सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि अरे भाई, बर माखन का लोभी प्रेम की परिपाटी क्या जाने ?

विशेष—विपत्ति के समय अपने समान अन्य लोगों की याद करके अपने प्रिय-जनों के व्यवहार की दूसरे गमान स्थिति वालों के प्रियजनों के व्यवहार से तुलना करना कितना स्वाभाविक है। कृष्ण और राम को यह तुलना कितनी स्वाभाविक एवं प्रमाणानुबूल है ?

हरि हैं राजनीति पढ़ि आए।

समझी बात कहत मधुकर जो ? समाचार कष्ट पाए ?

इक प्रति घतुर दूते पहिसे ही, भ्रष्ट करि नेह दिखाए।

जानी युद्ध बढ़ी, युवतिन को जोग-संदेश पठाए ॥

भले लोग माने के, रासि री ! परहित डोतत धाए।

ये अपने मन केरि पाइए जे हैं चतत चुराए ॥

ते क्यों नीति करत आपुन जे घोरनि रीति छुड़ाए ?

राजधर्म सय भए सूर जहें प्रजा न जायें सताए ॥६३॥

शब्दार्थ—युवतिन—युवतियाँ। घाए—दौड़े फिरना। घोरनि—दूसरी की।

व्याख्या—गोपियाँ आपस में कहती हैं कि कृष्ण तो मयुरा जाकर राजनीति में पड़ित हो गए हैं। तुमने जो कुछ उद्भव कह रहे हैं समझा, क्या इसमें कुछ निष्कर्ष निकाला। एन तो वह पहले में ही बहुत चतुर थे जबकि उन्होंने कष्टपूर्ण नीति द्वारा प्रेम-प्रदर्शन किया था, अब उनकी प्रतिभा का घोर भी पता लग गया जबकि उन्होंने युवतियों के लिए योग का संदेश भेजा है। सखी, वस्तुतः पुराने लोग बहुत भले होते हैं। व बेचारे दूसरी की भलाई करने के लिए इधर-उधर दौड़ते फिरते हैं। तात्पर्य यह है कि ये उद्भव जी जो अपना काम-धंधा छोड़कर दूसरी की भलाई के लिए इधर-उधर घूमते फिर रहे हैं इन्हें तुम भला न समझो। खैर, कुछ भी हो देखने की बात तो यह है कि उन्होंने चलने समय जो हमारा चित्त चुराया था उसे तो हम आज तक न लौटा सकीं फिर इस योग का आधान कहाँ है ? जो दूसरों की नीति छुड़ाने का प्रयास करने हैं उनसे अपनी नीति-पालन की आशा कैसे की जा सकती है। सूरदास जी कहते हैं कि राजनीति तो राजधर्म के पालन को कहते हैं। राजधर्म के पालन का अर्थ यह है कि वहाँ प्रजा नहीं सताई जाती। तात्पर्य यह है कि कृष्ण जी हमको सता रहे हैं अतः यह उनकी राजनीति नहीं है, यह तो कूटनीति है कूटनीति।

विशेष—राजा का कार्य है प्रजा को सुख पहुँचाना। कृष्ण जी ने गोपियों का दुःख दिया, अतः उन्होंने अपने राजधर्म का पालन नहीं किया। अतः उनकी इस नीति को राजनीति कहना राजधर्म का अपमान करना है। वस्तुतः उनकी इस नीति को कूटनीति कहना ही न्यायसंगत है। इस पद में यही व्यंग्य है।

जोग की गति सुनत भरे जग प्राणि बई।

सुलगि सुलगि हम रही तन मे फूँक प्राणि बई ॥

जोग हमको भोग कुवजहि, कोने सिख सिखई ?

सिंह भज तजि तनहि सडत सुनि बात नई ॥

कमरेखा मिटति नाहों जो विधि प्राणि ठई।

सूर हरि की कृपा जायें सकल सिद्धि भई ॥६४॥

शब्दार्थ—बई—सगी। ठई—बनाई। सिख—शिखा। सिखई—सिखाई।

व्याख्या—कोई गोपी उद्धव के सामने अपनी किसी सखी से बह रही है कि इस योग के समाचार को सुनकर तो मेरे सारे शरीर में आग लग गई। हम तो पहले से ही विरहानल में जल रही थी। उद्धव ने योग का उपदेश देकर उसे और भी प्रचण्ड कर दिया। हमारे लिए तो योग और कुब्जा के लिए भोग, यह शिक्षा तुम्हें किसने दी? सिंह भी हाथी के मांस को छोड़कर घास खाता है, यह अनहोनी बात सुनी जा रही है। तात्पर्य यह है कि हम तो अटल प्रेमिका हैं, भला योग को कैसे अपना सकती हैं? जो विधाता ने भाग्य में लिख दिया वह किसी से नहीं मिट सकता। सूरदास जी कहते हैं कि हरि की कृपा जिन पर हो जाती है उन्हें सारी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। भाव यह है कि यद्यपि वर्तमान दशा से यही प्रतीत होता है कि विधाता ने कुब्जा के भाग्य में सुख और गोपियों के भाग्य में दुःख लिखा था। किन्तु यदि भगवान् श्री कृष्ण की कृपा हो जाय तो गोपियों को सुख प्राप्त होना कठिन नहीं है क्योंकि भला भगवान् की शक्ति से बाहर ही क्या है? जिस पर हरिकृपा हो जाय उसके लिए सब कुछ प्राप्त करना समभव है।

विशेष—अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार का सुन्दर प्रयोग दर्शनीय है।

ऊधो ! जान्यो ज्ञान तिहारो ।

जानै कहा राजगति-लोला अत अहीर बिचारो ॥

हम सब अयानी, एक सयानी कुब्जा सों मन माग्यो ।

आपस नाहि साज के मारे, मानहु कान्हू खिस्याग्यो ॥

ऊधो ! जाहु बांह धरि त्यागो सुंदर त्याग पियारो ।

व्याही साथ, परी बस कुबरी, अतहि कान्हू हमारो ॥

सुन, री सखी ! कछु नहि कहिए माधव भावन बीज ।

जयहीं मिलै मूर के स्वामी हाँसी करि करि लीज ॥१५॥

शब्दार्थ—तिस्याग्यो—सज्जा अनुभव हुई। परी—रखे। राजगति—राज-नीति।

व्याख्या—कृष्ण ने गोपियों के पास योग का सन्देश किस कारण से भेजा, इस बात का अनुमान लगाती हुई गोपिया उद्धव से कहती है कि तुम्हारे ज्ञानोपदेश का रहस्य अब ज्ञात हुआ। हमारा प्रियतम तो बेचारा अहीर है वह राजकीय गतिविधियों को क्या जाने? हम सबको अज्ञानी समझ कर वे विचारे हमें त्याग कर चले गए और अब जानी बनाने के हेतु हाँ शायद यह ज्ञान भिजवाया है। उन्हें तो वह अकेली कुब्जा ही जानी दिखाई दी अतः वे उसी से अपना मन लगा बैठे। किन्तु वास्तविकता यह थी नहीं, सो वे भी जान गए। अतः वे अब यहाँ सज्जा के बस नहीं आते। हे उद्धव, हम तुम्हें विश्वास दिलाती हैं कि हम उनसे इस विषय में कुछ नहीं कहेंगी, तुम उनका हाथ पकड़कर उन्हें यहाँ लिवा लाओ। चाहें वे लाखों व्याह कर लें, चाहें कुबरी जैसी दसों घर लें किन्तु यह निश्चित है कि वे अन्त में रहेंगे हमारे ही। इस प्रकार से कहती हुई गोपी से कोई दूसरी गोपी यह सोचकर बि नहीं उद्धव जाकर उन्हें यह सब बता दें तो फिर वे

नही आवेंगे, कहती है कि हे सखी, तुम अभी से कुछ मत कहो, पहले माधव को जाने दो। जब वे सूर के स्वामी मिल जाएं, तो तब खूब मनभर के हँसी बर सेना।

विशेष—‘बिज्जोक’ भाव की सुन्दर छटा देखने योग्य है।

✓ उर मे माखनचोर गडे ।

अब कैसे हू निकसत नहि, ऊधो ! तिरछे ह्वे जो ग्रडे ॥

जदपि अहीर असोदानवन तदपि न जात छडे ।

वहाँ बने जहुवस महाकुल हमहि न लगत धडे ॥

को बसुदेव, देवकी है को, [ना जानं भी धूमं ।

सूर स्यामसुंदर धिनु देखे और न जोऊ सर्म ॥६॥ ✓

ध्याएया—गोपियाँ उद्धव के योगमार्ग को ग्रहण करने की अपनी अग्रिमर्षा को प्रगट करती हुई कहती हैं कि हे उधो, हमारे हृदय में तो माखनचोर श्री कृष्ण गई हुए हैं। वे कुछ ऐसे तिरछे होकर फस गये हैं कि किसी प्रकार भी निकलते नहीं हैं। भाव यह है कि कृष्ण की बाँकी अदायें हृदय में ऐसी जम गई हैं कि उन्हें अलग करना बड़ा कठिन है। यदि तुम यह कहो कि वे अहीर हैं और हमें एक अहीर से प्रेम करना शोभा नहीं देता, तो भी हम उन्हें नहीं त्याग सकती। आखिर हम भी तो अहीर ही हैं। वहाँ जाकर चाहे उन्होंने बड़े भारी कुल यहवश से अपना सम्बन्ध स्थापित कर लिया है। किन्तु हम तब भी उन्हें बड़ा नहीं समझती हैं। होंगे कोई बसुदेव, होगी कोई देवकी; हम न उन्हें जानते हैं और न भूलने हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि हमें श्री कृष्ण के बिना देखे कुछ भी अच्छा नहीं लगता और न कुछ समझ में आता है।

विशेष—कृष्ण जी के निभगी होने की बात बचिबर बिहारी के निम्न दोहे में दृष्टव्य है—

करी बुबत जग बुटिलता सजी न दीनदयाल ।

दुखी होउगे सरत चित बसत निभगोलाल ॥

गोपालहि कैसे कं हम देति ?

ऊधो को इन मोठी बातन निर्गुन कैसे लेति ?

धर्म, धम, कामना सुनावन सब सुख मनुति-समेत ।

जे स्थापकीहु विचारत बरनत निगमबहुत है भेति ॥

तारो भ्रमि गई मनसाहु देखतु जो धित धेति ।

सूर स्याम तजि कौन सकत है, घलि फाकी गति एति ॥६७॥

शङ्का—अनमाह—इच्छा तव । धेति—विचार करके । एति—इतनी, ऐसी ।

ध्याएया—मगुण को निर्गुण से बदलने में अपनी अग्रिमर्षा प्रगट करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, क्या हम गोपाल को कैसे दे सकती हैं ? उधो की इस

प्रकार की मीठी बातों से निर्गुण को कैसे ग्रहण कर सकती हैं ? वे हमें निर्गुण की उपासना के वाद धर्म, ग्रंथ, काम और मोक्ष सभी परम सुखों की प्राप्ति सुगम बताते हैं किन्तु यह निर्गुण वा श्रुति कितना कठोर है, वे यह नहीं सोचते । उसका प्राप्त करना भी असम्भव है । ब्रह्म की व्यापकता का वर्णन करते हुए शास्त्र उसको नेति-नेति कहते हैं । यदि यह कहा जाय कि मन में मनन करना ही उसकी प्राप्ति है तो यह कथन भी न्यायसंगत नहीं माना जा सकता । वस्तुतः मन भी वहाँ भटकता रहता है और कभी लक्ष्य पर नहीं पहुँचता । सूर की गोपियाँ कहती हैं कि सगुणोपासक के सरल मार्ग को छोड़कर उस कठिन ब्रह्म की प्राप्ति कैसे कोई कर सकता है ? भाव यह है कि हम अपने सगुण को निर्गुण से नहीं बदल सकती ।

विशेष—इस पद में निर्गुण का लब्धन अत्यन्त सकंयुक्त है ।

उपमा एक न नैन गही ।

कविजन कहत कहत चसि धाए सुधि, करि करि काहु न कही ॥

कहे चकोर, मुख-विधु बिनु जीवन; भँवर न, तहँ उड जात ।

हरि मुख-कमल कोस बिछुरे तँ ठाले क्यों ठहरात ?

खजन मनरंजन जन जो पैं, कहहुँ नहि सतरात ।

पाँय पसारि न उड़त, मंद ह्वै समर-समीप बिकात ॥

धाए बंधन ध्याय ह्वै ऊधो, जो मृग, क्यों न पलाय ?

देखत भागि बसैं छन बन से जहँ कोउ सग न धाय ॥

अजलोचन बिनु लोचन कैसे ? प्रति छिन प्रति दुख भाइत ।

सूरदास मीनता कछु दूक जलभरि संय न छाँडत ॥६८॥

शब्दार्थ—ठाले—अभाव में । समर—कामदेव । सतरात—चिढ़ना ।

अजलोचन—कृष्ण ।

व्याख्या—अपने नेत्रों को उपमा ग्रहण न करने योग्य समझती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हमारे नेत्र अब एक भी उपमा ग्रहण करने योग्य नहीं है । कविजन पहले से ही नेत्रों के लिए विविध उपमान प्रस्तुत करते चले आए हैं किन्तु उन्होंने वियोगा-वस्था के नेत्रों का स्मरण करके कोई उपमान नहीं चुना । नेत्रों के लिए कवियों के पास सर्वप्रसिद्ध उपमान चकोर है किन्तु हमारे नेत्रों की उससे समानता करना नितान्त मेथ्या है । चकोर तो चन्द्रमा के बिना जीवित ही नहीं रह सकता, किन्तु ये हमारे नेत्र कृष्ण को बिना देखे जीवित हैं । इनकी अमर से भी समानता बताना अनुचित है । अमर तो कमल से विछुड़ने पर फिर उड़कर वही पहुँच जाता है किन्तु ये हमारे नेत्र निठले यही पड़े हैं । उनका तीसरा उपमान है खजन, सो वह भी ठीक नहीं जचता । यदि इन्हे खंजन के समान लोगों का मन प्रसन्न करने वाले कहा जाय तो भी उपयुक्त नहीं है । खजन किसी के निकट जाने पर सुगमता से पकड़ में नहीं आ पाता, किन्तु ये हमारे नेत्र काम के निकट जाते ही उनके हाथों विक जाते हैं । नेत्रों के लिए एक और

उपमान है मृग । किन्तु वह भी हमारे नेत्रों के लिए ठीक नहीं जचता । मृग तो शिकारी के भाते हो बहुत दूर वन में भाग जाता है, किन्तु ये हमारे नेत्र आज जबकि ऊपों-शिकारी इनका शिकार करने आये हैं तो अब तब यहाँ क्यों हैं, वन में दूर क्यों नहीं भाग गये ? जहाँ इनके साथ कोई न लग सकता था । ब्रजलोचन श्री कृष्ण के अभाव में हमारे ये नेत्र कैसे ? उनके रहने से क्या लाभ ? उनसे तो और प्रतिघण दुःख ही बढ़ता है । हाँ, नेत्रों की उपमा मछली से ठीक बैठ सकती है । मछली का गुण है—जल का कभी साथ न छोड़ना । सो यह गुण हम विधोनिनियों की आँखों में भी है । ये भी दिन-रात आसप्रास में भरी रहती हैं, वही भी जल से इनका साथ नहीं छुटता ।

विशेष—इस पद में हीनापमा तथा रूपक चलकार है ।

यब नीकं कै समुभि परी ।

जिन लागि हुतो बहुत उर आसा सोऊ बात नियरी ।

वै सुफलव सुत, ये सखि ! ऊपों मिली एक बगियाटी ।

उन तो वह कोन्ही तब हमसों, ये रसान छँडाइ गहावत माटी ।

ऊपर मृदु भीतर सँ फुलिस सम, देखत के अति भोरे ।

जोड़ जोड़ आवत वा मथुरा सँ एक डार के से तोरे ॥

यह, सखि, मैं पहिले कहि राखी अस्मित न अपने होंहीं ।

सूर कोटि जो मायो दीर्घ चलत अपनी गों हों ॥६६॥

शब्दार्थ—निबरी—छूटी, जाती रही, समाप्त हो गई । अस्मित—काले । गों—

घात ।

व्याख्या—उद्धव को सज्जित करने के लिए गोपियाँ आपस में कहती हैं कि अच्छा

यब हम अच्छी तरह समझ गई । जिनसे (ऊपों से जिन्हें श्री कृष्ण समझा था) हमें बहुत आशा थी, वह भी अब समाप्त हो गई । हे सखी ! वे अन्नूर जी तथा ये उद्धव दोनों की ओड़ी खूब मिली है । उन्होंने तो हमारा साथ वह किया जिसे मुख से कहना भी अच्छा नहीं है (श्री कृष्ण को मथुरा ले गये) और ये अर्थात् ऊपों हमसे रत्न (सगुण भक्ति) छीनकर मिट्टी (निगुणोपासना) दे रहे हैं । बाहर से अत्यन्त कोमल तथा भीतर से बज्र के समान बठोर ये सोा देखन में ही भोले-भाले हैं । यन्तुत तो ये जितने भी मथुरा से आते हैं, सब एक ही धँली के चट्टे-चट्टे हैं । सूर कहते हैं कि अब गोपों दूसरी से कहनी है कि हे सखी ! मैं तो तुमसे पहले से ही कहती रही हूँ कि ये काल वही भी अपने नहीं हो सकते । चाहें अपना सिर भी इनको दे दो व तब भी अपनी बात नें हों लगे रहेंगे ।

विशेष—उद्धव और अन्नूर दोनों का जो चित्रण गोपियों के शब्दों में सूर ने इस पद में प्रस्तुत किया है वह अत्यन्त स्वाभाविक एवं हृदयस्पर्शी है ।

मथुरा रह्यो जोग सौ नातो ।

बताहि यस्त बेकाम काम बिनु, होय न ह्यो से हाथो ॥

जय मिलि मिलि मधुपान किया हो तब तू कहि धौं वहाँ तो ।
 सूँ घायो निर्गुन उपदेशन, सो नहि हमें सुहातो ॥
 बाँचे गुन तैं तनु ज्यों बेधो ; सँवारिज को ताँतो ।
 भँरे जान गह्यो चाहत होँ फेरि कं मंगल मातो ॥
 यह तैं देहु सूर के प्रभु को आयो जोग जहाँ तो ।
 जय चाहि हैं तब माँगि पठैं हैं जो कोउ आदत-जातो ॥१००॥

शब्दार्थ—हातो—दूर, भ्रमर । गुन—तागा । मंगल—मस्त हाथी । हो—
 या । धौं—न जाने । तो—या । वारिज—तनु । जहाँ तो—जहाँ से ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्वेग से कहती हैं कि अच्छा भ्रमर, तुम्हारी दृष्टि में
 हमारा श्री कृष्ण से सम्बन्ध योग तक ही रहा है । व्यर्थ की वनवास क्यों करते हो ?
 यहाँ से दूर क्यों नहीं चले जाते । जब हम लोगो ने मधुपान किया था तब तुम वहाँ चले
 गये थे ? अब जो तुम निर्गुन का उपदेश देने आये हो सो हमें अच्छा नहीं लगता । तुम्हारा
 यह प्रयत्न ऐसा है जैसा कि बच्चे धागे से किसी के शरीर को बाँधने का प्रयत्न भ्रमर
 कमल के तन्तुओं से मस्त हाथी को पकड़ने का प्रयास । तुम यह योग जहाँ से लाये हो
 वही जाकर वापिस कर दो । जब कभी हमें आवश्यकता पड़ेगी तब हम वही से किसी
 आते-जाते के हाथो मगा लेंगी ।

विशेष—(१) वस्तुतः गोपियो को योग की कभी आवश्यकता ही नहीं
 पड़ेगी ।

(२) उपमावृत्ति का प्रयोग दर्शनीय है ।

हरिमुख निरखि निमेष बिसारे ।

ता दिन तैं मनो भएँ दिगधर इन मनन के तारे ॥

धूम्रपट पट छाँडे धीधिन महँ ग्रहनिशि अटत उधारे ।

सहज समाधि रूपरवि इकठक टरत न टक तैं टारे ॥

सूर, सुमति समुझति, जिय जानति, ऊयो । अचन तिहारे ।

कारं कहा ये बह्यो न मानत लोचन हठी हमारे ॥१०१॥

शब्दार्थ—अटत—धूमते हैं । निमेष—पलक । ग्रहनिशि—दिन-रात ।
 उधारे—नग्न ।

व्याख्या—अपने नेत्रों की विवशता प्रगट करती हुई गोपियाँ उद्वेग से कहती हैं
 कि हमने कृष्ण के मुख को देखकर पलक मारना भी भुला दिया । पलक रूपी वस्त्र से न
 ढकी होने के कारण ये आँखें नहीं रह गई हैं । उसी दिन से धूम्रपट के वस्त्र को त्याग कर
 रात-दिन गलियो में नगी धूमती रहती हैं । अपने प्रियतम के सौंदर्य की ओर एकटक
 देखती हुई ये अपनी स्वाभाविक समाधि में तल्लीन रहती हैं । सूरदास जी कहते हैं कि
 गोपियो ने उद्वेग से कहा कि जब अपनी सुमति से विचार करती हैं तो अपने वचनों का
 सार पूर्ण रूप से समझ लेती हैं । हम समझती हैं कि आपके वचन अद्वितीय नहीं हैं ।

परन्तु करें तो क्या करें, ये हमारे हठी नेत्र हमारा कहना नहीं मानते। निरन्तर 'कृष्ण' की उन रूप-माधुरी पर मस्त रहने हैं। यही कारण है कि आपके वचनों को अपने लिए हितकारी समझने हुए भी हमें आपके वचनों की अवहेलना करनी पड़ रही है।

विशेष—(१) वस्तुतः नेत्रों की यह विवशता अत्यन्त स्वाभाविक है। देखिये, नशतर भी आँसों की इस निवशता को किस ढंग से प्रगट करते हैं—

“बहु भाये या कि न भाये यह उनके दिल की रखा।

हम उनकी राह में आँतें बिछाये जाने हैं॥”

(॥) दूसरी पंक्ति में उत्प्रेक्षा भलवार है।

दूर बरहु घीना कर परिबो।

मोहे मृग माहीं रथ हाँक्यो, नाहिन होत जब को ढरिबो॥

बोसी जाहि पे सोई जानें कठिन है प्रेम-पास को परिबो।

जब ते बिछुरे कमलनयन, सखि, रहत भ नयन मीर को गरिबो॥

सौतलघद अगिनी-सम लागत, कहिए घीर कौन बिधि परिबो।

सूरदास प्रभु तुम्हारे बरस बिनु सब भूटो जतननि को करिबो॥१०२॥

अर्थ—ढरिबो—अस्त होना। पास—फदा। रहत—रक्ता।

व्याख्या—वियोगिनी राधा के सन्ताप को कम करने के लिए जब गान बाध दिया गया तो कोई गोपिका कहती है कि हाथ में रखी हुई वीणा को दूर कर दो। तुम्हें दीलता नहीं कि वीणा की मोहक तानों से चन्द्र ने रथ में जुते हुए मृग दकं गये और अब चन्द्र भी अस्त नहीं होता अर्थात् रात भी व्यतीत नहीं होती। प्रेम-पास में फँसे व्यक्ति की व्याधा वही जान सन्ताप है जिसने सन्ताप भोगा हो। हे सखि, जबसे कमल-नयन श्री कृष्ण बिटुड़े हैं तभी से नशों के आँसू गिरने बंद नहीं हुए। यह सौतल चन्द्रमा भी अग्नि के समान लगता है। फिर बनामो, भसा धैर्य कैसे रखा जा सकता है? सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारे वियोग से पीड़ित लोगों की कोई गोपिका ही नहीं है। सभी उपचार व्यर्थ हैं।

विशेष—(१) ‘राम वियोगी न जाएँ तो बोरहोई’—(कवीर)

(॥) अतिशयोक्ति भलवार है।

अति मतीन ब्रह्मानु कुमारी।

हरि शन-जल घंटर-तनु भोजे तब सातव न घुमावति सारी॥

अयोमुख रहति उरप नहि बितवति ज्यों गय हारे शक्ति जुगारी।

एटे चिहुर, बदन बुझिहाजे, ज्यों नलिनो हिमकर की भारी॥

हरि-नदेस सनि सहज मृतक भई, इक बिरहिनी दूजे अति जारी।

सूर स्वाम् बिनु यों जोवति है, अजयनिता सब स्वाम दुतारी॥१०३॥

अर्थ—मय—पूँजी। चिहुर—जान। शन-जल—पसीना। घंटर-तनु—

गितर तक । नलिनी—कमलनि । हिमकर—चन्द्रमा ।

व्याख्या—गोपियाँ बियोगिनी राधा की दशां तथा उस पर उद्वेग के निर्गुणोद्देश के प्रभाव का वर्णन करती हुई कहती हैं कि वृषभानु की पुत्री राधा अत्यन्त मलीन है । उसने अपनी साड़ी इसलिए नहीं धुलवाई क्योंकि रति-केलि के समय वह साड़ी प्रियतम कृष्ण के पसीने में भीग चुकी है । वह सदा नीचे मुख बिये रहती है, ऊपर को देखती तक नहीं । उसकी मुद्रा हारे हुए जुआरी की मुद्रा के समान है । उसके बाल बिखरे हुए हैं, उसका मुख कुम्हलाया हुआ है । इस प्रकार वह पाले से मारी हुई कमलिनी के समान लगती है । कृष्ण के संदेश को सुन कर तो वह अनायास ही मर गई है । बिरेह का दुःख तो था ही फिर इस भ्रमर (ऊधो) ने और आकर जला डाला है । सूर कहते हैं कि राधा ही नहीं अपितु श्याम के बियोग में श्याम से प्रेम करने वाली सभी ब्रजवनितायें इसी प्रकार जी रही हैं ।

विशेष—उत्प्रेक्षा और उपमास्कार है ।

ऊधो ! तुम हो प्रति बड़भागी ।

अपरस रहत सनेह तगा तें, नाहिन भन अनुरागी ॥

पुरइनि-पात रहत जल-भीतर ता रस देह न दागी ।

ज्यों जल माह-तेल की भाँगरि बूंद न ताके सागी ॥

प्रोति-नदी में पाँव न जोरघो, दृष्टि न रूप-परागी ।

सूरदास अगला हम भोरी गुर चीटी ज्यों पागी ॥ १०४ ॥

शब्दार्थ—अपरस—दूर, अलग । दागी—दाग लगाना । पुरइनि—कमल ।

पात—पत्र, पत्ता ।

व्याख्या—गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्वेग, तुम बड़े भाग्यशाली हो क्योंकि तुम स्नेह के तागे से अनासक्त हो और तुम कहीं आसक्त ही नहीं होते । जिस प्रकार कमल-पत्र पानी में रहते हुए भी जल के द्रव से अलग रहता है उसी प्रकार तुम भी संसार में रहते हुए भी सासारिक प्रपञ्च से दूर हो । जिस प्रकार तेल से भरी गगरी को जल में डालने पर भी उस पर जल का कोई प्रभाव नहीं होता, उसी प्रकार तुम पर भी प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । तुमने प्रेम-नदी में अपना पैर नहीं डुबाया और न तुम्हारी आँखें ही किसी के प्रेम में फँसी । सूर कहते हैं कि गोपिकाओं ने कहा कि हम तो भोली-भाली अवलाएँ हैं (तुम तो सबल थे, जो बच गये) प्रियतम के सौन्दर्य पर गुड पर चीटी की भाँति एकदम आसक्त हो गई ।

विशेष—रूपक और उपमा अलंकार की छटा देखते ही बनती है ।

ऊधो ! यह भन और न होय ।

पहिले ही चढ़ि रह्यो स्याम-रंग छुटत न देख्यो धोय ॥

कंतव-वचन छाँड़ि हरि-हमको सोइ करे जो भूल ।

जोग हमें ऐसो सागत है ज्यों तोहि चंपक फूल ॥

अब क्यों भिटत हाथ की रेखा ? कहौ कोन बिधि कीज ?

सूर, स्याममुख आनि बिछाओ जाहि निरखि करि जीज ॥१०५॥

शब्दार्थ—कँतव—छल, कपट। चपक फूल—चपा का फूल। निरखि—देख-कर।

व्याख्या—गोपियाँ उदब से कहती हैं कि हमारा मन अब और वही आसक्त हो ही नहीं सकता। इस पर तो पहले श्याम रंग चढ़ चुका है, जो धोने से धुल ही नहीं सकता। अतः अब हित इसी में है कि कृष्ण अब कपट चपक की त्याग कर वही करें जो आरम्भ से करते रहे हैं। हमें तुम्हारा यह योग उसी प्रकार हेय लगता है जैसे तुम्हें चम्पा का फूल लगता है। जो भाग्य में लिखा हुआ है वह भला अब कैसे भिट सकता है ? सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा, अच्छा तो बस तुम हमें तो श्याम के मुख के दर्शन करा दो क्योंकि उसी को देखकर हम जी सकती हैं।

विशेष—(१) वस्तुतः श्याम रंग बहुत पक्का रंग होता है, धोने से वह छुट ही नहीं सकता। किसी ने कहा भी है—

‘घोए हूँ सौ बेर के काजर होप न सेत।’

(२) सर्वगुण सम्पन्न होने पर भी चम्पा का पुष्प भ्रमर (कृष्ण) को अच्छा नहीं लगता। किसी ने ठीक ही कहा है—

‘चपा में तो तीन गुण रूप रंग अरु बास।

अवगुण तो बस एक है भबर न आवे पास ॥’

ऊठो ! ना हम बिरही, ना तुम बास।

कहत सुनत घट प्रान रहत हैं, हरि तन भखहु अकास ॥

बिरही मीन मरत अस बिछुरे छाँडि जियन को बास।

बास भाव नहि सजत पयोहरा न सहि रहत पियास ॥

प्रगट प्रीति दसरथ प्रतिपाली प्रीतम के बनबास।

सूर स्याम सौ दुदहत कीन्हो भेटि अगत-उपहास ॥१०६॥

शब्दार्थ—घट—दारीर। अकास—शून्य आकाश अर्थात् निर्गुण ब्रह्म। जगत-उपहास—जगत् द्वारा हसी उठाना।

व्याख्या—गोपियाँ उदब से कहती हैं कि हे ऊधो ! वास्तविक अर्थ में न तो हम वियोगिनी हैं और न तुम उनके दास हो। हम तो इसलिए सच्ची बिरहिणी नहीं हैं क्योंकि हमारे प्राण तुम्हारे निर्गुण-उपदेश को सुनकर भी नहीं निवलते हैं। तुम सच्चे दास इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम कृष्ण को छोड़कर निर्गुण को भजने का उपदेश देते हो। देखो, मछली जल से अलग होने पर अपने प्राण त्याग देती है किन्तु एक हम हैं कि कृष्ण के बिछुड जाने पर भी अपने प्राणों को सवारे बँटी हैं। दूखरी और तुम अपने को देगो। पपीहा चाहे प्यास रटे, चाहे कितने ही भी कष्ट उठावे परन्तु अपने दाग-भाव को वह नहीं त्याग सकता। जहाँ तब सच्चे प्रेम की बात है, वट देगो राजा दशरथ का जिहोने राम के

वनवाम चले जाने पर उनके वियोग में अपने प्राण दे दिये । हमारा प्रभु श्री विडम्बना है । यद्यपि हमने भी मूर के प्रभु श्री कृष्ण से ससार के उपहास करके प्रेम किया था किन्तु उनके वियोग में अपने प्राणों का परित्याग नहीं विशेष—उदाहरण अलंकार है ।

ऊधो ! कही सो बहुरि न कहियो ।^१

जो तुम हमहि जिवायो चाहौ अनबोले हूँ रहियो ॥

हमारे प्राण अघात होत हैं, तुम जानत हो हाँसो ।

या जीवन तँ मरन भसो है करवट लँबो कासी ॥

जब हरि गवन कियो पुरब लौ तब लिखि जोग पठायो ।

यह तन जारि कँ भस्म हूँ निवस्यो बहुरि मसान जगायो ॥

कँ रे ! मनोहर आनि मिलायो, कँ तँ चलु हम साथे ।

सूरदास अब मरन बन्धो है, पाप तिहारे साथे ॥ १०७ ॥

शब्दार्थ—बहुरि—फिर । अनबोले—चुप । निवस्यो—निवटा, समाप्त हुआ ।

पुरब लौ—पूर्व की ओर, मथुरा । मसान जगाना—सिद्धि के लिए साधना करना ।

व्याख्या—उद्धव के बार-बार के योग के उपदेश से श्रीभक्त गोपियाँ बहती हैं कि हे उद्धव, तुमने जो योग की बातें अब तक कही हैं, उन्हें फिर न कहना । यदि तुम हमारा जीवन चाहते हो तो बस अब चुप ही रहना । तुम्हारे इन वचनों से हमारे प्राणों को चोट लगती है और तुम हँसी समझ रहे हो । वस्तुतः इस विरह-व्यथित जीवन से तो काशी जाकर अपने प्राण दे देना उत्तम है । यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि जब कृष्ण मथुरा गये तो तब यह योग उन्होंने हमारे लिए लिख भेजा । इसकी व्यथा से हमारा शरीर वस्तुतः भस्म ही हो गया है । अब जो कुछ आप कह रहे हैं वह केवल दमसान जगाना है । अब हम बिल्कुल निर्जीव हो चुकी हैं अतः या तो उस सौन्दर्य राशि श्री कृष्ण को हमसे लाकर मिला दो अथवा हमें अपने साथ उन तक ले चलो । सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से कहा कि यदि तुमने ऐसा न किया तो हमारा मरण निश्चित है और उसका पाप तुम्हारे ही मस्तक पर सगेगा ।

विशेष—करवट लँबो कासी' पवित्र का आशय यह है कि काशी जाकर अपने को धारे से चिरपाकर मर जाना ही उत्तम है ।

ऊधो ! तुम अपनी जतन करो ।

हित की कहत कुहित की सागं, रिन बेकाज ररो ?

जाय करो उपचार आपनो, हम जो बहत हैं जो की ।

कछु कहत कछु बंदि डारत, पुन देखित नहि नोकी ॥

साधु होय तेहि उत्तर दीजं तुमसो मानो हारि ।

याही तँ मुहँ नदनदन नू यहाँ पठाए टारि ॥

मथुरा बेगि गही इन पाँयन, उपज्यो है तन रोग ।

सूर सुखेव बेगि किन दूंदो भए अर्द्धजल जोग ॥१०८॥

शब्दार्थ—बुझि—बुरी । उपचार—दवा । धुन—रगड़न । अर्द्धजल जोग—मरने के निकट हुए ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम हमें क्या शिक्षा देने हो, पहले अपना उपचार तो करो। हम तुमसे तुम्हारी भलाई की कहती हैं पर तुम्हें हमारी बात अहित की लगती है। तुम हमारी तो मानते नहीं हो और अपनी बहे जा रहे हो। हम तुमसे हृदय से कह रही हैं कि तुम जाकर अपना उपचार करो। कहना चाहते हो कुछ और कह डालते हो कुछ। यह तुम्हारी जक-जक कुछ अच्छी बात नहीं है। अब हम चुप ही रहेगी क्योंकि किसी बात का उत्तर भले आदमी को ही दिया जाता है। हम तो तुमसे हार मान गईं। ऐसा प्रतीत होता है कि इसी जक-जक की बीमारी के कारण कृष्ण ने सायद तुम्हें यहाँ खेद दिया है। तुम सीधे ही जल्दे परो मथुरा चले जाओ क्योंकि तुम्हारा शरीर रोगग्रस्त हो गया है। सूर कहते हैं कि गोपियाँ ने कहा कि हे उद्धव, तुम जाओ सीधेता से किसी अच्छे वैद्य की खोज करो क्योंकि तुम्हारा रोग असाध्य हो रहा है और तुम मरने के निकट पहुँच रहे हो।

विशेष—‘अर्द्धजल’ शब्द विचारणीय है। शव को दाह के पूर्व अर्द्धजल दिया जाता है। अतः इससे यहाँ अर्थ हुआ ‘मरने के निकट पहुँचना’।

ऊधो ! जाके माये भाग ।

कुब्जा को पटरानी कीन्हीं, हमहि देत बंराग ॥

तलफत फिरत सकल अमदनिता बेरो चपरि सोहाग ।

ययो बनायो सग सखी री । बँरँ । हस बँ काग ॥

लौंडी के घर डौंडी वाजी स्याम राय अनुराग ।

हांसी, कमलनयन-सग खेलति मारहमासी फाग ॥

जोग की खेल लगायन भाए पाटि प्रेम की वाग ।

सूरदास प्रभु ऊख छाँडि बँ चतुर बिचोरत भाग ॥१०९॥

शब्दार्थ—चपरि—सीधेता से । भाग—गन्ने का अगला भाग ।

व्यख्या—अपने का दुखी और कुब्जा को मुसीबत अनुभव करके गोपियाँ भस्ता कर उद्धव में कहती हैं कि हे ऊधो जिसके भाग्य में जा कुछ बिस्वास होना है उसे यही भोगना पड़ता है। यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि कृष्ण न कुब्जा को तो पटरानी बना रखा है और हमें यह बंराग या सन्दरा भेजा है। यह भाग्य का ही तो खेल है कि अज की सुन्दरियाँ तो विगह-व्यथा में लटकती फिरती हैं और दासी कुब्जा के मस्तक पर मुहाम का टीका लगाया जा रहा है। इसी बीच में एक अन्य गोपी बोली, सरती ! अब की बार कुब्जा और कृष्ण की जोड़ी बँए और हम की जोड़ी में मधुर मधु मिती है ! जा के घर कृष्ण के प्रेम की सहनाइयाँ धज रही हैं। आज यह सुनी से

प्रेम के प्रेम में विल्कुल डूब कर धारहमासी फाग खेल रही है। वस्तुतः यह अपने-अपने प्राय की ही बात है कि वहाँ तो वह प्रेमोत्सव हो रहे हैं और यहाँ तुम हमारे प्रेम का फाग काटकर जोग की बेल लगाने आये हो। सूर कहते हैं कि गोपियो ने ऊधो से कहा कि तुम हमसे प्रेम त्याग कर योग ग्रहण करने की आशा व्यर्थ में कर रहे हो क्योंकि बुद्धिमान लोग भला कही गन्ने को छोड़कर उसके आगे को चसते हैं?

विशेष—अन्तिम पंक्ति का अन्तिम शब्द 'आग' विचारणीय है। आचार्य शुक्ल जी ने इसका अर्थ 'आव' अर्थात् 'मदार' किया है। किन्तु हमें यह उतना सार्थक नहीं जैसा कि 'आगो' अर्थात् गन्ने का अगला भाग। गन्ने की मदार से तुलना उतनी सार्थक नहीं है। फिर ब्रजभाषा में गन्ने के अगले भाग को 'आग' कहते भी हैं।

ऊधो ! अब यह समझ गई ।
नदनदन के अग अग प्रति उपमा न्याय दी ॥
कुतल, कुटिल भवर, भरि भाँवरि मालति भुरँ लई ।
तजत न गहक कियो कपटी जय जानी निरस गई ॥
आनन हृदयरन-समुख तजि करखे तैं न गई ।
निरमोही नहि नेह, कुमुदिनी अंतहि हेम हई ॥
तन घनस्याम सेई निसिवासर, रटि रमना छिजई ।
सूर विवेकहीन चातक-मुख यूदो, तो न लई ॥११०॥

शब्दार्थ—दी—दी। गहक—देर। हेम हई—पाले से मारा गया। लई—गई। भुरँ लई—ठग लिया। निरस—रसहीन हो गई। करखे तैं—खींचने पर भी न हटी। छिजई—धिस डाली।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि अब हमारी समझ में आया। नदनदन के अग-प्रत्यग के वर्णन के लिए कवियो द्वारा जो अनेक उपमाएँ दी गई हैं वे सब न्यायोचित ही हैं। उनमें बालों की जो उपमा भ्रमर से दी गई है वह ठीक ही है। उससे केवल उनका रूप साम्य ही व्यक्त नहीं होता बल्कि स्वभाव की समानता भी दृष्टिगत होती है। जिस प्रकार भोरा चक्कर काट काटकर भोली-भाली मालतियों को भरमाकर उनसे रंगरेलिया करके तथा उनके नीरस हो जान पर तुरन्त ही वहाँ से चला जाता है, उसी प्रकार अपने छल्लेदार बालों से मुग्ध करके तथा भाग करके और शिथिल होन पर कृष्ण हमें छोड़कर चल दिया। उनमें मुख की उपमा चन्द्र से ठीक ही दी गई है। बेचारी कुमुदिनी चन्द्र से इतना प्रेम करती है कि सदा एकटक उसकी ही ओर निहारती रहती है, कोई उसे खींचकर हटाना भी चाह तो वह नहीं हटती। दूसरी ओर चन्द्र इतना निष्ठुर है कि उसमें स्नेह ही नहीं करता। वह स्वयं हिमकर है किन्तु अनुरक्त कुमुदिनी को अन्त में हिम के हाथों ही अपनी जीवनलीला समाप्त करनी पड़ती है। विल्कुल यही दशा कृष्ण के मुख चन्द्र की है। जो ब्रज-वालाएँ उस पर अपनी जान न्योछावर करती थीं, उन्हीं को वे अपने मुख के सन्देश से मारे डाल रहे हैं। बाल और मुख ही क्या

उनके समस्त शरीर के लिए घनस्थाम की उपमा भी पूर्णतया उपयुक्त है। सूर कहते हैं कि चातक घनस्थाम (बादलों) की सेवा दिन-रात करता है, रात-दिन उसको पुकारते-पुकारते उसकी याणी भी क्षीण हो जाती है किन्तु यह निर्मोही बादल उस बेचारे विवेकहीन चातक के मुख में एक बूंद भी नहीं डालता। ठीक इसी प्रकार हम रात दिन कृष्ण का नाम ही लेती रहती हैं किन्तु वे हमें दर्शन तब देना नहीं चाहते।

विशेष—काव्यालिंग अलंकार है।

ऊधो ! हम अनि निषट प्रनाथ ।

जैसे मधु तोरे की माखी त्यों हम बिनु व्रजनाथ ॥

अधर-भ्रमृत की घोर पुई, हम बासदसाँ जौरी ।

सो तौ थपिक सुफलकमुत सं गयो प्रनायास ही तोरी ॥

जब लगि पलक पानि मोडति रहो तब लगि गए हरि दूरी ।

कं निरोध निबरे तिहि अवसर बं पग रथ की घूरी ॥

सब दिन करो कृपन की संगति, कबहुँ न कौगहों भोग ।

सूर विधाता रचि राख्यो हैं, कुब्जा के मुख जोग ॥११॥

शब्दार्थ—मधु—शहद । पानि—हाथ । निरोध—रोक । कृपन—कजूस ।

व्याख्या—दीन भाव से अपनी प्रेम-दशा का वर्णन करती हुई गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे ऊधो, हम तो निष्कुल प्रनाथ हैं। जिस प्रकार शहद का छत्ता दूट जाने पर मधु-मक्खियाँ प्रनाथ हो जाती हैं उसी प्रकार व्रजनाथ भी कृष्ण के चले जाने के कारण हम निराश्रित हो गई हैं। अधरामृत की इच्छा को वात्सल्यबाल से ही सहेज कर रखा था किन्तु उस सचित्त मनोरथ को वह बहेलिया सुफलकमुत अर्थात् अकूर तोड़ कर ले गया। जब हम अपने हाथों से पलकें मल रही थी, उसी समय वह हमारे हरि को बहुत दूर ले गये। भाव यह कि कृष्ण को ल जाने के समय हम अचेतावस्था में थीं। हम चेत होने पर उनके पीछे भी चलीं पर रथ के नीचे की घूल ने उड़कर हमारे कार्य में बाधा उपस्थित कर दी। हे उद्धव हमन सचयशील कृष्ण के समान भोगों की इच्छामों का सदा सचय ही किया, भोग कभी नहीं किया। सूर कहते हैं कि गोपियों ने ऊधो से कहा कि हम भोग करती भी कैसे? विधाता ने तो कुब्जा के मुख से योग का उपदेश लिखा था।

विशेष—उपमा अलंकार है।

ऊधो ! तब की दसा बिचारी ।

ता पाछे यह सिद्धि आपनी जोग कथा बिस्तारी ॥

जेहि बारन पठए नंदनदन सो सो चहु मन महीं ।

केतिय बीच बिरह परमारथ जानत ही कियो नाही ॥

तुम निज दाग जो सत्ता स्थाम के सतत निषट रहत हो ।

जस ब्रह्म अवसर पन को फिरि फिरि कहा गहत हो ?

वे अग्नि सलिल मनोहर भ्रानन कैसें भनहि विसारौ ।
जोग जूक्ति ओ मुक्ति विविध विधि या मुरसी पर वारौ ॥
जेहि उर बसे स्याम सुंदर धन क्यों निर्गुन कहि भायै ।
सूरस्याम सोइ भजन बहाव जाहि दूसरो भायै ॥१२॥

शब्दार्थ—विस्तारौ—विस्तार के साथ बहना । निज—सास । फेन—भाग ।

व्याख्या—ब्रज की दशा को योगोपदेश के विपरीत बताती हुई गोपियाँ बहती हैं कि हे ऊधो, पहले तुम ब्रज की दशा पर विचार करो सब पीछे योग-सिद्धि की कथा भूब बहना । अपने मन में तनिक यह तो सोचो कि आखिर कृष्ण ने तुम्हें यहाँ किस लिए भेजा है ? तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि बिरह और मोटा में कितना अन्तर है ? तुम तो स्याम के निजी दास हो, सदा उनके निकट रहते हो । फिर भी तुम उस प्रकार की प्रज्ञानता क्यों कर रहे हो ? पानी में डूबते हुए वो भागो का सहारा लेने के लिए क्यों माग्रह कर रहे हो ? तुम तो जानते हो कि वे अत्यन्त सुन्दर मुख वाले हैं, उन्हें हम कैसे बिस्मृत कर सकती हैं ? तुम्हारी योग साधना तथा मुक्ति को हम प्रत्येक प्रकार से उस मुरली पर बलिदान करने को प्रस्तुत है । जिसके हृदय में स्याम कृष्ण बसे हैं उसे निर्गुन ब्रह्म क्यों मानें ? गोपियों की इस अनन्य भक्ति पर मुग्ध होकर सूर बहते हैं कि वस्तुतः जिसे अपने इष्ट देव के अतिरिक्त और कुछ भाता है उसका भजन व्यर्थ है अर्थात् उसे अनन्य भक्ति नहीं बहा जा सकती ।

विशेष—रूपक अलंकार है ।

ऊधो ! यह हित सागि काहे ?

निसिद्धि नयन तपत बरसन को तुम जो कहत हिय-भाहे ॥

नींद न परति चहुँदिसि बितवति बिरह भनल के बाहे ।

उर तँ निकसि करत क्यों न सीतल जो पै कान्हू यहाँ है ॥

पा सागो ऐसेहि रहन वे अवधि-प्राप्त-जल-पाहे ।

जनि धोरहि निर्गुन-समुद्र में, फिरि न पायहो चाहे ॥

जाको मन जाही तँ राच्यो तासों मन निबाहे ।

सूर कहा लै करै पयोहा एते सर सरिता हैं ? ॥१३॥

शब्दार्थ—हित—खचिकर । भाहे—मे । दाहे—जलन से । चाहे—चाहने पर ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारी यह बात कि वे घटघटासी हैं हमें भला कैसे रचिकर प्रतीत हो सकती है ? तुम कहते हो कि वे हृदय में हैं फिर हमारे नेत्र रात-दिन उनके दर्शन को क्यों तड़फते रहते हैं ? हमारी नींद हराम हो गई है । बिरहाग्नि से पीड़ित हम चारों दिशाओं में निहारती रहती हैं । यदि तुम्हारे कथनानुसार वे हमारे हृदय में हैं तो फिर हृदय से बाहर निकलकर हमारे वृष्ट प्राणों को वे सीतल क्यों नहीं कर देते ? अतः तुम्हारा यह कथन कि

ये हमारे हृदय में हैं बिल्कुल असत्य है। हम तुम्हारे पैरों पड़ती हैं, तुम हमें इसी भाँति अर्घ्य की आशा रूपी जल की बाह के सहारे बचा रहने दो क्योंकि अर्घ्य पूरी होने पर मिलन की आशा तो है। तुम हमें अपने निर्गुण रूपी समुद्र में मत डबोओ, यहाँ तो फिर खोजने पर भी हमारा पता न लगेगा। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने अन्त में ऊँचो से निवेदन किया कि जो जिससे प्रेम करे उससे उसका निर्वाह होना ही अच्छा है। देखो! ससार में अनेक तालाब और नदियाँ हैं और सबसे जल है किन्तु पपीहे के लिए तो ये सब ध्वंस हैं, उसे तो स्वाति नद्य का ही जल चाहिये।

विशेष—रूपक और उदाहरण असम्भार है।

ऊँचो! राज में पंठ करी।

यह निर्गुन, निर्मूल गाठरी अर्घ्य किन करहु खरी॥

नफा जानि मैं हूँ लै आए सब वस्तु अकरी।

यह सोदा तुम हूँ लै बेधो जहाँ बंधी नगरी॥

हम ग्वालिन, गोरस दधि बँची, लेहि अर्घ्य सबरी।

सूर यहाँ कौड बाहक नहीं, देखियत गरे परी॥११४॥

शब्दार्थ—पंठ—दुकान। अकरी—महँगी। सबरी—सब।

व्याख्या—गोपियाँ उद्यम की चिंताही हुई कहती हैं कि तुमने भी राज में आकर अपनी दुकान खूब लगाई। किन्तु यह निर्गुण की गठरी यहाँ तो निरर्थक ही रही। अब तुम इसे उठाकर यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? मनमाना लाभ लेने के लिए सब वस्तुएँ यहाँ तुम महँगी भर कर ले आये थे। अपने इस सौदे को तुम वहाँ जाकर बेचा जहाँ बड़े-बड़े नगर हों। यहाँ इनका ग्राहक कौन है? यहाँ तो हम ग्वालिन हैं तुम्हारे इस महँगे सौदे का किस प्रकार खरीद सक्ती हैं? हाँ, यदि तुम दूध-दही बेचते तो अभी सब खरीद लेती। सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि यहाँ तुम्हारे इस महँगे निर्गुण के सौदे का कोई ग्राहक नहीं है। कोई जबरदस्ती थोड़े ही है जो हम लेना ही पड़ेगा। अतः अच्छा होगा कि भाप और कही जाकर देखें।

विशेष—समासोक्ति अलंकार है।

गुप्त मते की बात कही जनि कहुँ काहुँ के आगे।

कं हम जाने कं तुम, ऊँचो। इतनी पावें माँगे॥

एक बेर खेत बूढ़ावन कटक चुभि गयी पाँव।

कटक सो कटक तँ काटयो अपने हाथ सुभाय॥

एक दिवस बिहरत बन-भीतर मैं जो सुनाई भूख।

पाँके फल मैं देखि मनोहर चढ़े कृपा करि ह्य॥

ऐसी प्रीति हमारी जायी चमते गोदुल-चात ।

सूरदास प्रभु सय विसराई मधुवन बियो नियात ॥११५॥

शब्दार्थ—जनि—पति । बिहरत—बिहार करना । रत—गुप्त । मधुवन—
खुरा ।

व्याख्या—अपनी प्रेम की गोपनीय बातें बताकर राधा उद्धव पर अपना विश्वास जमाने का प्रयास करती हुई कहती है कि हम तुम्हें अपनी गुप्त बातें बताती हैं, देगो, किसी और से मत कहना । हे ऊधो, ये बातें, देगो, बस तुम्हारे और हमारे बीच में ही रहनी चाहिये । एक बार मृन्दावन में तेली समय हमारे गैर में बाँटा चुभ गया था ता वृष्ण ने उसे प्रेम से अपने हाथ से एक बाँटे द्वारा हमारा बाँटा निवाला था । एक दिन हम और वृष्ण वन में बिहार कर रहे थे । मैंने उनसे कहा कि मुझे भूल लगी है । वे मुझ पर दत्तने उपालु हुए कि पक्के फल देस पर एकदम वृक्ष पर चढ़ गय । जब वे गावुल में रहते थे तो हमारी उनसे इतनी गाढी मित्रता थी, किन्तु अब हम वहाँ भी गया, मधुरा रहकर सूर के प्रभु श्याम अब सय कुछ भूल गये हैं ।

विशेष—अपनी गुप्त बातें बता कर दूसरे के हृदय पर कुछ प्रभाव डालने की युक्ति वस्तुतः एक प्रबल हथियार है ।

मधुकर ! राखु जोग की बात ।

कहि कहि क्या श्यामसुन्दर की सीतन कह सब बात ॥

तेहि निर्गुन गुनहीन गुनही सुनि सुदरि अनलात ।

दीरघ नदी नाथ बागद की को देखो छड़ि जात ?

हम तन हेरि, बिते अपनी पट देखि पसारहि सात ।

सूरदास या सगुन छाड़ि छन जैसे कल्प बिहात ॥११६॥

शब्दार्थ—गुनहीन—गुण सम्पन्न बना से । अनलात—चुरा मानती है । तन—
धोर । बिहात—धीतता है ।

व्याख्या—योग की अग्राह्यता पर प्रकाश डालती हुई गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हम मधुकर तू योग की बात रहा द । श्यामसुन्दर की क्या कह-
बहकर हमारा अगतस्त शरीर को क्षीतन कर । गुणों में रहित निर्गुण की बातें सुनना सुन्दरियों का चुरा लगता है । भला लम्बी-चोड़ी नदी को बागज की नाव द्वारा पार होने किसी ने कभी किसी का देखा है ? हम अपनी ओर और और अपने कपडों की ओर देखकर उसके अनुसार ही अपने पैर पैनाती हैं । टोक भी है—
तेरे पाँव पसारिये जेती लाँबी सौर । निर्गुण का ग्रहण करने की हमारी सामर्थ्य ही नहीं है । सूर कहते हैं कि गोपियाँ न कहा कि सगुण के वियोग में हमारा तो एक-एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है ।

विशेष—निदर्शना और लोकोक्ति अलवार है ।

ऊयो ! तुम यदि चतुर सुजान ।

जे पहिले रग रगी स्याम रग निहूँ न छटें रंग प्रान ॥

हैं सोचने जो बिरद किए स्मृति गावत एक समान ।

भेद चकोर बियो तिनहु मे बिधु प्रीतम, रिपु भान ॥

बिरहिनि बिरह भजें पा तापो तुम हो पूरन-जान ।

बादुर जल बिनु जिये पया भलि, मोन तजें हठि प्रान ॥

बारिज बदन मदन मेरे पटपट कय करिहूँ मघुपान ?

सूरदास गोपीन प्रतिज्ञा, छुड़त न जोग बिरान ॥११७॥

शब्दार्थ—बिरद किए—यश गाया । स्मृति—वेद । बारिज—बमल ।
बिरान—पराया ।

व्याख्या—गोपिया कहती हैं कि हे ऊयो, तुम तो अत्यन्त बुद्धिमान हो । तुम्हें तो यह समझ लेना चाहिए कि जो पहले से ही श्याम रंग में डूब चुकी हैं उनपर दूसरा रंग चढ़ना असंभव है । हमारे वेदों में ईश्वर के दो नेत्र बताए गए हैं—सूर्य और चन्द्रमा और जिनकी समान महत्ता का ही प्रतिपादन भी वहाँ मिलता है । किन्तु देखिए चकोर के लिए वे दोनों समान तो क्या एक दूसरे के विपरीत समझता है । वह चन्द्रमा व अपना प्रियतम और सूर्य को अपना शत्रु समझता है । भाव यह है कि चाहे निर्गुण भी कृष्ण दोनों एक समान हो किन्तु गोपिया तो कृष्ण को ही भजेंगी । वे कहती हैं कि ऊयो, तुम तो पूर्ण जानी हो, अतः भली-भाँति समझ सकते हो जो बिरहिणी हैं वे तो निरन्तर अपने प्रियतम का ही ध्यान करेंगी । यह तो अपने अपने मन की बात है । प्रेम निर्बाह की सीमाएँ हाती हैं । मछली तथा मडक दोनों को ही जल प्रिय है । किन्तु मछल तो उससे अभाव में अपने प्राण तक दे देती है और मडक बापु खाकर जीवित रहता है हमें तुम मछली के समान समझो, मडक के समान नहीं । हमारा तो श्याम से इतना गाढ़ा प्रेम है कि हम तो सदा यही सोचती रहती हैं कि हमारे ये नयन कपी और श्याम के कमल बदन के मकरन्द का पान कब करेंगे ? सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि हे ऊयो, हमारी तो यह प्रतिज्ञा है कि हम किसी दूसरे की वस्तु अर्थात् योग को नहीं छू सकती ।

विशेष—सातवीं पंक्ति में परम्परित रूपक की छटा दर्शनीय है ।

ऊयो ! कोकिल कूजत फानन ।

तुम हमको उपदेश करत हो भस्म लगावन प्रानन ॥

धौने सब तजि, सिंगी लैं लैं डेरन, चढ़न पखानन ।

पं निति प्रानि पपोहा के भिस मदन हनत निज जानन ॥

हम तो निपट अहीरी यावरी जोग दोजिये जानिन ।

कहा कयत मामी के प्राये जानत नानी भानन ॥

सुंदर स्वाम भोहर मूरति भावति नीके गाना ।

सूर मुकुति वंसे पूजति है या मुरली की तानन ? ॥११८॥

शब्दार्थ—पूजत—बोलती है । सिंगी—सींग वा बाजा । पसान—पत्थर ।
जति—चराचरी करना ।

व्याख्या—वसंत के आगमन पर भी उडब वा योगोपदेश सुनकर गोपियाँ हँसी हैं कि अरे उडब, तुम्हें कुछ पता भी है ? वह देखो वन में कोयल बूब-कूबकर वसंत के आगमन की सूचना दे रही है । ऐसे सुझावने समय में भी तुम हम मुरा पर प्रेम लगान की शिक्षा देते हो । इस मौसम में तो मुख पर शबीर और गुलाल लगाया करते हैं । इतना होते हुए भी हम तो तुम्हारा बहना मान जाती और सब कुछ त्याग कर पापाण शिलाघोष पर बैठकर अवश्य ही सिंगी बजाती किन्तु वरें क्या, हम तो निरस्य कामदेव पपीहा के बहाने आपर अपने कुसुम बाणों से फोट करती हैं । हम तो नितान्त पगली अहीरिन हैं । यह अपना योग तो आप जानिया को जाकर दीजिए । यदि तुम यह कह कर कुछ रोब देना चाहते हो कि कृष्ण स्वयं योगी हैं और उन्होंने ही योग का सन्देश भेजा है तो हम तुम्हें यह बात देना चाहती हैं कि हम उनकी नस-नस जानती हैं । भला मामी के सम्मुख नाना-नानी की शोरी बघारन भयात् उनके विषय में यनावटी बात कहने से क्या लाभ ? वह तो उनके विषय में अपने आप सही बात खूब जानती है । अतः आप योग के गीत गाना बंद करिय क्योंकि हमें तो स्वामसुंदर की मनोहर मूर्ति के ही गीत अच्छे लगते हैं । सूर की गावियाँ कहती हैं कि तुम्हारी मुक्ति का भानद भला उस मुरली की तानों के भानद के सामने वहाँ ठहर सकता है ?

विशेष—चौथी पक्ति में केतवापल्लुति तथा छठी पक्ति में लोकोक्ति प्रलवार है ।

ऊधो ! हम अजान मति भोरी ।

जानति हैं ते जोष की बातें नागरि नवल कितोरी ॥

कचन की मृग कौन देखी, कौन बाँध्यों शोरी ?

कहु धौं, मधुप ! बारि भवि भाखन कौन भरी कमोरी ?

बिनही भीत बिच किन काढयो किन नभ बाँध्यों भोरी ।

कहो कौन पै कदत कनूकी जिन हृदि भुसी पशोरी ॥

यह व्यवहार तिहारो, बलि बलि ! हम अजान मति धोरी ।

निरसहि सूर स्वाम मुख सदहि अलिखी लगनि चकोरी ॥११९॥

शब्दार्थ—कमोरी—दूध-दही रखने की गटकी । कनूकी—कण । काढयो—लेवा ।

व्याख्या—पात्रानुसार योगोपदेश का आग्रह करती हुई गोपिया ऊधो से कहती हैं कि हे उडब, हम तो ज्ञानरहित हैं और हमारी बुद्धि भी परिष्कृत नहीं है । योग की बातों को तो नगर की रहने वाली नवयुवतियाँ ही समझ सकती हैं । भला कहीं कमो

किमी ने मोने का मृग देखा है ? सोना के उदाहरण का सामने रखकर यदि कोई यह कहे कि हाँ देखा है तो निश्चय के लिए वे यह कहती हैं कि क्या कभी किसी ने उमरे रस्स से बाँध बरपाया भी है ? अर मधुकर तुम्ही बड़ाभो, कभी कही किसी ने पानी मथक मक्खन निकाला है, और अपनी मटकी भरी है ? क्या कभी किसी ने बिना दीवार के चित्र बनाया है ? क्या कभी किसी ने आकाश को भोली में बाँधा है ? यदि कभी किसी ने हठपूर्वक झूठी को फटका हो तो क्या कभी उसमें से दान निकले है ? तुम्हारा भी यह व्यवहार इसी प्रकार का है। हम तुम्हारी झूठिहारी आती हैं। हम पर कृपा करो हम तो थोड़ी बुद्धि वाली भवलाये हैं। हमारी आत्मा न तो सूर के कृष्ण भुव-चन्द्र को चकोरी जैसी तन्मयता से देखना सीखती है। भाव यह है कि हम तुम्हारे योगमाग को ग्रहण नहीं कर सकती, कृष्ण के दर्शन करके चैन पायेंगी।

विशेष—निदर्शना रूपक और उपमासवार है।

ऊधो ! कमल नयन विनु इहिए ।

इक हरि हमें भनाय करि छाँडी, दूजे विरह किमि सहिए ?

ऊधो ऊँकर छेरे की मूर्ति को पूजे, को माने ?

ऐसी हम गोपाल विनु ऊधो ! कठिन बिधा क्यों जाने ?

तन मलीन, मन कर्मलेनयन सो मिलिबे की धरि आस ।

सूरदास स्वामी विन-देखे सोचन भरत पियास ॥१२०॥

शब्दार्थ—छेरे—गाँव। ऊँकर—उजड़ हुए।

व्याख्या—कृष्ण विद्या की अमृता व्याधा प्रगट करती हुई गोपियाँ कहती हैं

कि हे उजड़, कमलनयन कृष्ण के बिना हमारा जीवित रहना बहुत कठिन है। एक ता वे हम भनाय बनाकर छाँड़ गए और दूसरे फिर योग की शिक्षा भेजकर विरह-व्याधा को और भी बढ़ा देना कितना असह्य है ? जिस प्रकार उजड़े गाँव की मूर्ति का न तो कोई पूजता है और न कोई सम्मान करता है उसी प्रकार हे ऊधो गोपाल द्वारा परित्यक्त होने पर हम भी अवहलता और अयमान की पाश बन गई हैं। हमारी इस घोर व्याधा को भला कौन जान सकता है ? हमारा तन यद्यपि मलीन है किन्तु ता भी हम उनसे मिलन की आशा धारण किये हुए हैं। सूर के स्वामी कृष्ण को बिना देखे हमारे य व्यासे नेत्र उनके दर्शनों की आशा की प्यास में मरे जा रहे हैं।

विशेष—भवतराज तुलसीदास को निम्न पवित्रता दर्शनीय हैं—

कृपासिंधु सुजान रघुवर, अनंत धारतिहरन ।

दरस आस पियास तुलसीदास चाहत भरन ॥

ऊधो ! कौन चाहि अधिकारी ?

तेन जाहू यह जोग आपनो कत तुम होत दुखारी ?

यह तो वेद उपनिषद मत है महापुरुष अनपारी ।

हम अहीरि अपसा ब्रजवासिनी न परत सभारी ॥

को है सनत, बहृत ही यासो, कीन क्या अनुसारी ?

सूर स्वाम सग जात भयो मन अहि बँचुलि सो डारी ॥१२१॥

शब्दार्थ—याहि—हे । अनुसारी—छेडी । अहि—साप ।

व्याख्या—गोपियाँ योग को अपने लिए अपनाय़ वताती हुई उडब से कहती हैं कि हे उडब, तुमने इस बात पर विचार नहीं किया कि योग वा अधिकारी कीन है ? इस अपन योग को तुम वापिस ले जाओ । तुम ध्यर्थ में दुखी क्यों होते हो ? वेद और उपनिषदों के कथनानुसार यह योग तो जानों महापुरुषों के लिए है । हम तो अहीरिन अजयासिनी अबलायें हैं, हमसे आपका यह योग सम्भल ही नहीं सकता । यहाँ आपने इस योग को सुनने वाला ही कीन है ? आप यह उपदेश दे फिसे रहे हैं ? आपकी इस क्या को यहाँ समझन वाला है हो कीन ? सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि हमारा मन तो स्वाम के साथ चला गया है और बँचुलि के सदृश निर्जीव पड़ी हुई है । जिस प्रकार साप बँचुलि को छोड़कर चला जाता है और बँचुलि निर्जीव होकर पड़ी रह जाती है उसी प्रकार हमारा मन स्वाम के साथ चला गया है और हम यहाँ निर्जीव अवस्था में पड़ी हुई हैं, तो मला निर्जीव अवस्था में पड़ी हुई हम उडब जी के योग को क्या सुन सकती है और क्या समझ सकती हैं ?

विशेष—अन्तिम पक्ति में उपमा चलाना है ।

ऊयो ! जो सुम हमहि सुनायो !

सोहम निपट बडिनई करिकं या मन को समुभायो ॥

जुगुति जतन करि हमहुं ताहि गहि सुपयं पय सो लायो ।

भटकि फिरयो बोहित के लग गयो, पुनि फिरि हरि पं आयो ॥

हमको सब अहित लागति है तुम अति हितहि बतायो ।

सर सरिता-जल होम किये तँ कहा अगिति सचु पायो ?

प्रथ येसो उपाय उपदेसो जिहि जिय जाय जियायो ।

एक बार जो 'मिन्हि सूर प्रभु कीजँ अपने भायो ॥१२२॥

शब्दार्थ—सुपय—सन्मार्ग । सचु—सुख । बोहित—जहाज ।

व्याख्या—गोपियाँ उडब जी से कहती हैं कि हे उडब, जो योग की बातें तुमने हमसे कही हैं उनको ग्रहण करने के लिए हमने अपने इस मन को अनेक उपायों द्वारा समझाने की बहुत चेष्टा की है । हमने उसे सन्मार्ग पर लाने के लिए अनेक प्रकार की युक्तियाँ और प्रयत्न किये और उसे उस सन्मार्ग तक लाइ किन्तु वह उस मार्ग को त्याग कर भटकता हुआ जहाज के पक्षी के सदृश फिर हरि के पास ही जा लगा । तुम जो हमारे लिए अत्यधिक हित की बातें बताते हो, वह हमको अहित की प्रतीत होती हैं । तालाब और नदी के जल से हवन करने से क्या अग्नि को सुख प्राप्त हो सकता है ? वह कभी तृप्त नहीं हो सकती, वह तो हवि के हवन से ही सतृप्त हो सकती है । अतः अब हमें ऐसा उपदेश दो जिससे हमारे प्राणों में जान पड़े । वस एक बार तुम हमें सूर के प्रभु

शब्दार्थ—अपनपो—आत्मभाव, अपनापन । परेवा—बबूतर । निरुवारं—
निवारण करते हो ।

व्याख्या—सच्चे प्रेम का महत्त्व प्रदर्शित करती हुई गोपियाँ उद्धव से कहती हैं
वे हे उद्धव, सच्ची प्रीति में मरण की भी चिन्ता नहीं होती । प्रीति के कारण ही पतंगा
अग्नि में यूद कर अपने प्राण गवा देता है । जलते हुए अपने अगो को वह तनिक भी
अग्नि से अलग नहीं हटाता । प्रीति के कारण ही बबूतर आकाश में ऊँचा चढ़ जाता है
और गिरते हुए फिर अपने आपकी सम्भालता तन नहीं । प्रीति के कारण ही भौंरा केतकी
के पुष्पो में निवास करता है और काटो की चोट की कोई चिन्ता नहीं करता । सच्चा
प्रेम तो पानी और दूध के मिलन के समान है जहाँ मिलकर पूर्णतः अभिन्नता हो जाती
है । हिरण की भी सरस नाद से सच्ची प्रीति होती है । शिकारी उसे तीर मार देता है
किंतु वह सरस नाद पर इतना मुग्ध रहता है कि वह उस तीर की भी चिन्ता नहीं करता ।
माता का प्रेम भी पुत्र से सच्चा होता है । वह अपने बच्चे के लिए अपना सर्वस्व त्याग
देती है । सूर कहते हैं कि गोपियो ने कहा कि हे उद्धव, हमारी भी श्याम से ऐसी ही
सच्ची प्रीति है । भला बताओ उसका निवारण कैसे किया जा सकता है ?

विशेष—(१) प्रस्तुत पद की चौथी पक्ति से मिलाइये—

डरं न काहू दुष्ट सौं जाहि प्रेम की धान ।

भौर न छोटे केतकी तोले कष्टक जान ॥

(॥) अर्पावृत्ति दीपन अलंकार की छटा देखने योग्य है ।

ऊँयो ! जाहु तुम्हें हम जाने ।

श्याम तुम्हे ह्यां नाहि पठाए, तुम ही बीच भुलाने

ब्रजवासिनि सौं, जोग कहत ही, बातहु कहत न जाने

बड लागं न बिबेक तुम्हारो ऐसे नए अयाने

हमनों कगी लई सो सहिकै जिय गुन सेहु अयाने ।

बहं अबला बहं बसा दिगबर समुख करी पहिचाने ॥

साँच कहौ तुमको अपनि सौं बूझति बात निदाने ।

सूर श्याम जब तुम्हें पठाए तब नेकहु मुमुकाने ? ॥१२५॥

शब्दार्थ—अपनि—अपने । निदाने—अन्त में । सौं—सोपथ ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव पर घोर अविश्वास करती हुई कहती हैं कि हे ऊँयो !
तुम जाओ, हम तुम्हें डूब समझ चुकी हैं । श्याम ने तुमको यहाँ नहीं भेजा है, तुम तो
बीच में ही भूल कर घाने से यहाँ आ गये हो । भेजा होगा तुम्हें और वही और तुम आ
गये हो यहाँ । ब्रजवासियों से तुम जो योग की बातें कहते हो, तुम्हें बात करने का भी
ढग नहीं आता । हमें तुम्हारा विवेक कुछ बड़ा दिखाई नहीं देता । तुम तो एक नये ढग
के अज्ञानी हो । महत्त्व बताते हो ज्ञान का, हा निरे अज्ञानी । जो कुछ तुमने हमसे कहा
है उसे तनिक अपने मन में विचार करके तो देखो । कहाँ तो अबलायें और कहाँ योगियो

की गन दशा, तनिक कुछ सोचकर दोनो की संगति मिलाकर तो देखो। तुम्हें अपने वसम है। चित्कुल सच-सच बताना, हम अन्तिम बार तुमसे पूछती हैं कि जब सूर दश्याम ने तुम्हें यहाँ भेजा था तब क्या वे कुछ मुस्कराये तो नहीं थे? भाव यह है कि उन्होंने तुम्हारे साथ मजाक किया है अतः तुम कम से कम उनके इस व्यंग्य को समझ लो और तब अपने योग-नन्देस के विषय में विचार करो।

विशेष—गोपियों को दश्याम पर कितना विश्वास है कि वे इस बात की भी सम्भावना कर लेती हैं कि शायद ऊधो भाग्य भूत गये हैं। दश्याम तो ऐसा कर ही नहीं सकते। यदि उन्होंने ऐसा किया है तो अवश्य ही मजाक में किया है। मजाक भी गोपियों से नहीं, ऊधो से किया है।

ऊधो ! दश्याम सखी तुम सचिं ।

कं करि लियो स्वाँग बीचहि तँ, वैसेहि लागत कंचि ॥

जैसी वही हमहि आवत हो औरनि कहि पछिताते ।

अपनो पति तजि और बलावत महिमानी बहुत लाते ॥

तुरत गौन कीजें मधुवन को यहाँ कहाँ यह स्थाए ?

सूर सुनत गोपिनी की बानी उदव सीस नवाये ॥१२६॥

शब्दार्थ—महिमानी—आतिथ्य। गौन—गमन। मधुवन—मधुरा।

व्याख्या—गोपियाँ कहती हैं कि हे ऊधो, तुम वास्तव में दश्याम के सच्चे सखा हो। ऐसा प्रतीत होना है कि तुमने बीच में सही मित्रता का यह स्थाय रच लिया है। कुछ भी हो तुम भी अपने विचारों में कच्चे प्रतीत होते हो। जैसी तुमने हमसे वही यदि ऐसी ही और कही किसी से वह देत तो तुम्हें इसका इतना दण्ड मिलता कि तुम हाथ मलते रह जाते। तुम जो अपन इष्टदेव को छोड़कर और को ग्रहण करने की प्रेरणा दे रहे हो, इसका दण्ड तुम्हें बड़ा कठोर मिलता। तुम्हारा वह आतिथ्य होता जो सदैव याद रखते। अब भलाई इसी में है कि तुम तुरन्त मधुरा चले जाओ। यह योग तुम यहाँ कहाँ लिए फिरते हो? सूर कहते हैं कि जब उदव ने गोपियों के ये वचन सुने तो उन्होंने अपना शीश नवा लिया। भाव यह है कि गोपियों के कथन से उनके नेत्र खुल गये और पश्चात्तापवश होकर उन शरीरों से स्वतः ही नत हो गई।

विशेष—वशोक्ति अलंकार है।

ऊधो नू ! देखे हो भज जात ।

जाय कहियो दश्याम सों या बिरह को उत्पात ॥

नपनन बहुत नहि सुझई, बहुत धवन सुनत न बात ।

दश्याम बिन आसुवन बूझत दुसह धुनि नइ बात ॥

छाड़ए तो छाड़ए, जिय बहुति सरीर समत ।

सूर के प्रभु बहुति मिसिहो पाछे ॥ पछितात ॥१२७॥

शब्दाय—उत्पात—उपद्रव । भूभई—शीघ्रता । बूडत—डूबना । दुसह—

असह्य ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से प्रार्थना करती हैं कि तुम तो व्रज की दशा अब अपनी आँखों से देख रहे हो, वहाँ जाकर कृष्ण से विरह के उपद्रव को ठीक ढंग से सह देना । तुम जाकर कहना कि आपसे विरह में व्रजवासियों को न तो अपने नेत्रों से कुछ दीखता है और न बानों से कुछ सुनाई देता है । श्याम के बिना यहाँ सब भ्राँसुओं की श्राद्ध में डूबे जा रहे हैं तथा साधारण-सी बात भी लोगों को दुसह ध्वनि के सदृश असह्य हो रही है । यदि उन्हें माना है तो कह देना कि वे शीघ्र ही भा जावें जिससे कि व्रजवासियों के शरीर में प्राणों का पुनः प्रवेश हो जाय । यदि ममय निकल जाने के बाद वे मिले तो उन्हें पहचानना पड़ेगा । हम उन्हें सब मिल ही नहीं सकते क्योंकि फिर उन्हें हम लोगों के प्राण जीवित नहीं मिल सकते ।

विशेष—अत्युक्ति अलंकार है ।

ऊधो ! येनि मधुवन जाहु ।

जोग लेहु सभारि अपनी बेचिए जहँ साहु ॥

हम बिरहिनी नारि हरि^१विनु कौन करे निबाहु ?

तहाँ दोजे मूर पूजे, नफा कछु तुम खाहु ॥

जो नहीं व्रज में बिकानो नगर नारि बिसाहु ।

सूर यँ साथ सुनत तँ हैं जिय कहा पछिताहु ॥१२॥

शब्दाय—साहु—नाम । भूज पूजे—मूलधन निकल आवे । बिसाहु—मोल ले लें ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम शीघ्र ही मथुरा चले जाओ । अपना यह योग समाल वर रख लो । जहाँ आपको लाभ हो वही ले जाकर इसे बेचना । हम तो हरि की बिरहिणी अवलार्य हैं, उनसे बिना भला हमारा निर्वाह हो ही नहीं सकता है ? तुम्हें अपना व्यवसाय वही करना चाहिये जहाँ पर कम से कम तुम्हारी लगायी हुई पूँजी निकल आवे और कुछ विशेष लाभ भी हो । यदि आपका यह सौदा व्रज में नहीं बिका तो चिन्ता क्यों करते हो, इसे जाकर नागरी स्थियों को बेच दो । सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि तुम अपने मन में पश्चात्ताप मत करो । आशा रखो, नागरी स्थियाँ इस मौदे को सुनते ही मोल ले लेंगी ।

विशेष—अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है ।

ऊधो ! फलु कछु समुक्ति परे ।

तुम जो हमको जोग साए भली करनि करी ॥

एक बिरह जरि रहों हरिके, सुनत प्रतिहि जरी ।

जाहु जनि अब सोन सावहु देखि तुमहि डरी ॥

योग-पाती दई तुम कर बडे जान हरी।

आनि आस निरास कीन्ही, सूर सुनि हहरो ॥१२६॥

शब्दार्थ—जान—सुजान, चतुर। समुक्ति परो—समझ में आने लगा। लोन—नमक। हहरी—दहल जाना।

व्याख्या—गोपियां उदब से कहती हैं कि अब हमारी समझ में कुछ-कुछ आया है। आप जो हमारे लिए यह योग लाये हो यह आपने अच्छा ही किया। एक तो हम पहले से ही हरि के विरह में जल रही हैं अब आपके इस सन्देश को सुनकर हम और भी जली जा रही हैं। अब आप यहाँ से चलते बनो। जले पर नमक मत छिड़को। हमें तो तुमको देखकर डर लग रहा है। हरि ने तुमको अत्यन्त चतुर समझकर यह योग की पत्री तुम्हें दी थी किन्तु तुमने उनकी आशा को निराशा में परिवर्तित कर दिया। सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि हम तो तुम्हारी बातें सुनकर दहल गई हैं।

विशेष—श्याम ने ऊधो को महान् ज्ञानी समझ कर उन्ह योग का सन्देश देकर भेजा था पर यहाँ गोपियों ने उनके पँर उखाड़ दिये और इस प्रकार कृष्ण की आशा निराशा में बदल गई।

ऊधो ! सुनत तिहार बोल ।

हमए हरि-कुसलात धन्य तुम घर घर पास्यो भोल ॥

कहन देहु कह करं हमारो खरि उडि जंत भोल ।

आवत ही आवो पहिचान्यो निपटहि धोछो तोल ॥

जिनके सोचन रहो कहिये तैं, ते यहु गुनि भमोल ।

जानी जाति सूर हम इनही बतचल चबलतोल ॥१२७॥

शब्दार्थ—पास्यो गोल—गोलमास किया। भोल—भस्म। धोछो तोल—तोल में कम। बतचल—बकबादी।

व्याख्या—गोपियां उदब को बुरा-भला कहती हुई कहती हैं कि हे उदब, हमने तुम्हारी बातें सुन ली। धन्य हो तुम ! कृष्ण की कुशलता क्या लाए, तुमने तो यहा घर-घर में गोलमास अर्थात् गडबडी कर दी। यह सुनकर एक गोपी दूसरी गोपी से कहने लगी कि भरे इसे बचने दो यह हमारा क्या बिगाड लेगा ? थोड़ी देर में ही इसका बचन भस्म के समान योही उड जायगा अर्थात् प्रभावहीन हो जायगा। भरे, हमने तो इसे घाने ही पहचान लिया था कि ये श्यामान् जी खूब कम तोलने वाले हैं। जिन्हें हम कुछ भी कहा में सवोच कर रही थी, ये महाराज तो बहुत भ्रमूय्य शुणो निक्ते अर्थात् पूरे बपटी निक्ते। सूर कहते हैं कि घत में गोपी ने कहा कि हम इनकी जात पहचान गई हैं। ये तो बडे बकबादी और गणी हैं।

विशेष—यहाँ गोपियां बोखला जाती हैं और उदब को बुरा-भला तब कहने में जोर मचाने लगीं।

ऐसी बात बहो जनि ऊधो !

ज्यों त्रिदोष उपजे जक लागति, निकसत वचन न सूघो ॥

प्रापन तो उपचार करो फछु तब औरन सिख देहु ।

मेरे कहे बनाय न राखो फिर कं कतहुं गेहु ॥

जो तुम पद्मपराग छाँड़ि कं करहु ग्राम-वस वास ।

तो हम सूर यही करि बेलें निमिय छाँड़ही पास ॥१३१॥

शब्दार्थ—त्रिदोष—सन्निपात । जक—बकवाद । फिर कं—स्यायी रूप से ।

वस वास—निवास ।

व्याख्या—गोपियाँ फिर उद्वेग से इसी प्रकार बहती हैं कि हे ऊधो, तुम ऐसी बात मत बहो । तुम तो कुछ इस प्रकार बने आ रहे हो जैसे 'सन्निपात' में किसीको बक-वास लग जातो है और वह अनगन्त प्रलाप करता रहता है । तुम्हारे मुख से सीधे वचन तो निकलते ही नहीं हैं । पहले जाकर अपनी चिकित्सा करो तब जाकर बहो और को शिक्षा देना । यदि तुम हमारा बहना मानो तो वहीं स्थिर रूप से अपना घर बना लो और वहाँ रहो । इस प्रकार इधर-उधर भटकने से क्या लाभ ? सूर कहते हैं कि गोपियो ने कहा कि यदि तुम पद्मपराग की त्याग कर वहीं ग्राम में निवास कर लो तो हम भी क्षण भर के लिए उनका सामीप्य छोड़कर तुम्हारे वचन का पालन कर लेंगी ।

विशेष—'त्रिदोष' का अर्थ यहाँ सन्निपात से इसलिए लिया गया है कि इस रोग में रोगी के तीनों दोष अर्थात् वात, पित्त और कफ प्रबल रहते हैं और वह वैद्योक्त होकर अनगन्त प्रलाप किया करता है ।

ऊधो ! जानि परे सयान ।

नारियन को जोग लाए, भले जान सुजान ॥

निगम हू नहि पार पायो कहत जासो ज्ञान ।

नयन त्रिकुटी जोरि सगम जेहि करत अनुमान ॥

पवन धरि रवि-ता निहारत, मनहि राख्यो मारि ।

सूर तो मन हाथ नहीं गयो सग बिसारि ॥१३२॥

शब्दार्थ—सयान—चतुर । पवन धरि—प्राणायाम करके । बिसारि—विस्मृत करके ।

व्याख्या—गोपियाँ योग का उपदेश सुनाने वाले ऊधो को बनाती हुई बहती हैं कि हे ऊधो, तुम बड़े चतुर मालूम पड़ते हो । आपकी बुद्धिमानी इसी से प्रगट हो रही है कि आप स्त्रियों के लिए योग का सन्देश लाये हो । ज्ञान तो एक ऐसी वस्तु है कि जिसका पार शास्त्रों ने भी नहीं पाया । योगी साग नेत्रों के मध्य त्रिकुटी की सिद्धि करके जिस ज्योति का अनुमान करते हैं, क्या वह कोई सरल कार्य है । इस साधना में तो मन को एकाग्र रखकर प्राणायाम साध कर सूर्य की ओर एकटक देखना पड़ता है और अपने मन को पूर्णतया मारकर रखना पड़ता है । हे ऊधो, हम आपके अनुरोध के कारण

उस आनन्द की प्राप्ति के लिए प्रयास करती भी, तो सूर कहते हैं कि गोपियो ने कहा, पर हम करें क्या, हमारा मन ही हमारे पास नहीं है। वह तो हमारा साथ छोड़कर हमें विस्मृत करके चला ही गया है।

विशेष—प्रथम पक्ति में 'काकु-वक्रोक्ति तथा अन्तिम पक्ति में काव्यलिंग भलकार है।

ऊधो ! मन नहि हाथ हमारे ।

रथ चढाय हरि सग गए सं मथुरा जई सिधारे ॥

नातक कहा जोग, हम छाँड़ि अति रचि कै तुम ल्याए ।

हम तो भक्ति स्थान की करनी, मन लं जोग पठाए ॥

अजहुँ मन अपने हम पावै, तुमलें होय तो होय ।

सूर, सगय हमें कोटि तिहारी कहाँ करैगो सोय ॥ १३३ ॥

शब्दार्थ—सिधारे—गये थे। भक्ति—भक्तिना। पठाए—भेजना। अजहुँ—भाज।

व्याख्या—गोपियाँ अपनी असमर्थता प्रगट करती हुई ऊधो से कहती हैं कि हम आपके योग का निरादर नहीं करना चाहती। हम आपका आदेश अवश्य मानतीं। किन्तु हम करें क्या, हमारा मन तो हमारे अधिकार में ही नहीं। जब कृष्ण रथ पर चढ़कर मथुरा गये थे तब हमारे मन को भी अपने साथ ले गये थे। यदि ऐसा न होता तो हम आपके इस योग को ठुकराने का साहस न करती जिसे आप इतने बाव से हमारे पास लाये हैं। हम तुम्हें कुछ भी कहना नहीं चाहतीं। हम तो कृष्ण की वस्तु को भीक रही हैं कि वे हमारे मन को लेकर हमारे पास यह योग का सन्देश भेज रहे हैं। यदि ऐसा उन्हें करवाना था तो योग के साथ-साथ हमारा मन भी हमें वापिस कर देते। सूर कहते हैं कि गोपियो ने कहा कि हे उधव, तुम्हारी एव नहीं बरोखी सौगन्ध खाकर हम तुमसे कहती हैं कि यदि आज भी हमारा मन हमें वापिस मिल जाय तो हम आपका कहना पूर्णतया मान लेंगी।

विशेष—न मन वापिस मिल सकेगा और न गोपियाँ ऊधो का योग अपना सकेंगी। न सो मन लेत होगा और न राधा जी नाचेंगी।

ऊधो ! जोग मुन्यो हम दुलभ ।

प्राग कहत हम सुनत अचभित जानत ही जिय मुस्तभ ॥

रस न रूप बरन जाके नहि ताकीं हमें बतावत ।

अपनी कहो दरस बैसे को तुम कवहुँ ही पावत ?

मुरली अधर धरत है सो, पुनि मोहन बनवन चारत ?

नैन विसाल भौंह बसट करि देख्यो कवहुँ निहारत ?

तन निभग करि नटवर ययु करि पीतावर तेहि रोहत ।

सूर स्थान उद्यो देत हमें सुख, त्यों तुमको सोउ मोहत ॥ १३४ ॥

शब्दार्थ—सुलभ—सुलभ । अपनी वही—अपनी दत्ता बताओ । बचट—
टेटो । वरन—वर्ण ।

व्याख्या—उधो के वचन पर आश्चर्य प्रगट करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमने सुना है कि योग तो बड़ा कठिन है । आपने वचन को सुनकर तो हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है । आप तो अपने मन में इसे सुलभ मान बैठे हो । जिस ब्रह्म की न कोई रेखा है, न कोई रूप है और न कोई वर्ण है, उसका उपदेश तुम हमें दे रहे हो । अच्छा उद्धव, तुम्हें बताओ कि क्या तुम कभी उस निराकार ब्रह्म का दर्शन कर पाते हो ? क्या तुम्हारा निराकार ब्रह्म हमारे कृष्ण की भाँति कभी अपने अधरो पर मुरली रखकर बजाता है ? क्या वह कभी श्याम की भाँति वन में गीघो को चराता है ? क्या वह कभी विशाल नेत्रों और बाँकी भाँहों से देखाता है ? क्या वह कभी हमारे श्याम की भाँति नटवर वेश धारण करने त्रिभंगी मुद्रा में पीताम्बर पहनकर सुशोभित होता है ? सूर कहते हैं कि गोपियो ने उद्धव से पूछा कि सच कहना कि जिस प्रकार हमारे प्रियतम कृष्ण हमें सुख देते हैं क्या उसी प्रकार तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म तुम्हें भी सुख देता है ? भाव यह कि नहीं, उसमें श्याम जैसे गुण हैं ही नहीं ।

विशेष—कहै रत्नाकर चदन चिनु कैसे चाहि ।

पासन बजाइ धेनु गोघन गवाइहै ॥

रावरो अनूप कोउ असख अरूप अह ।

ऊधो कहौ कौन घों हमारै काम भाइहै ॥

ऊधो ! हम लायक सिद्ध दीजें ।

यह उपदेश अग्नि तें सातो, वही कौन बिधि कीजें ?

तुमहीं कहौ यहाँ इतनिन में सीखनहारो को है ?

जोगी जती रहित माया तें तिनको यह मत सोहै ॥

जो कपूर चदन तन लेपत तेहि बिभूति क्यों छाजें ?

सूर वही सोभा क्यों पावै आखि आधरी आजें ॥१५॥

शब्दार्थ—अग्नि—अग्नि । ताता—गर्म । आवरी—धंधी । आजें—अजन लगाना ।

व्याख्या—योग को अपने प्रतिकूल समझती हुई गोपियाँ ऊधो से कहती हैं कि हे ऊधो, हमें हमारे योग्य ही शिक्षा दीजिय । आपका यह उपदेश तो हमें अग्नि से भी अधिक सतापकारी प्रतीत हो रहा है । फिर आप ही बताइये कि हम इसका पालन किस प्रकार कर सकती हैं ? आप ही कहो कि यहाँ इन इतनी गोपियो में इस योग को सीखने वाली कौन है ? आपका यह योग उन्हीं का शोभायमान हो सकता है जो विरक्त योगी और यती हैं, सासारिक माया मोह से जो रहित हैं । जो अपने शरीर पर कपूर और चदन का लेप करते रहें हैं भला भभूत लगाना उन्हें कैसे प्रिय लगेगा ? सूर कहते हैं

कि गोपियो ने उद्धव से कहा कि तुम स्वयं विचार कर देखो कि अधी आँसो म काजल कैसे अच्छा लग सकेगा ?

विशेष—गोपियो का योगोपदेश ग्रहण न करने का यह तर्क कि पात्रानुरूप ही उपदेश देना चाहिये सर्वथा उचित है ।

ऊधो ! कहा कथत विपरीति ?

जुवतिन जोग सिखावन आए यह तो उसटी रीति ॥

जोतत घेनु, दुहत पय वृष को, करन सगे जो घनीति ।

चक्रवाक सति को क्यों जानें ? रवि चरोर कह प्रीति ?

पाहन तरं, जाठ जो बूँदें, तो हम मानें नीति ।

सूर स्याम-प्रति-अग माधुरी रहो गोपिका जोति ॥१३६॥

शब्दार्थ—विपरीति—उल्टी । वृष—बैल । पय—दूध । पाहन—पत्थर ।

व्याख्या—योग के लिए अपने को प्रतिबुल बताती हुई गोपियाँ उद्धव से कहती

कि हे ऊधो, तुम उल्टी बातें क्यों कर रहे हो ? तुम जो युवतियाँ जो योग की शिक्षा दें आये हो, यह आपकी रीति बिल्कुल उल्टी है । आपकी ये बातें इनकी अनीतिपूर्ण हैं जैसे कि गायों का हल में जोतना तथा बैलों से दूध निकालना । भाव यह कि जिस प्रकार गायों को जोतना तथा बैलों को दुहना असंभव है उसी प्रकार युवतियाँ से योग की शिक्षा करना व्यर्थ है । चक्रवाक का चन्द्र से क्या प्रेम, वह तो सूर्य से प्रेम करता है । चक्रवाक का सूर्य से क्या मतलब, वह तो चन्द्र पर जान देता है । यदि पत्थर जल में तरने लगे और लकड़ी तरने के स्थान पर डूबने लगे तो हम आपकी योगोपदेश की इन बातों को नीतिसंगत मान सकती हैं । सूर कहते हैं कि गोपियो ने कहा कि हमें तो कृष्ण के प्रत्येक अंग के सौन्दर्य में जीत लिया है । अतः हमारे लिए योग से प्रीति करना असंभव है ।

विशेष—इस पद में निदर्शनात्कार है ।

ऊधो ! जुवतिन और निहारो ।

तब यह जोग-मोट हम आये हिये समुझि बिस्तारो ॥

जे बच स्याम आपने कर करि नितहि सुगंध रचाए ।

तिनको तुम जो विभूति घोरि कं जटा लगावन आए ॥

जैहि मुस भृगमद मतथज उबटति, छन छन भोवति भौजात ।

तेहि मुस बहुत सेह सपटावन सो कैसे हम छावान ?

लोचन घाँजि स्याम-सति दरसति तयही येतुप्तानि ।

सूर तिहूँ तुम रवि दरसावत यह सुनि सुनि बरमाति ॥१३७॥

शब्दार्थ—मोट—गठरी । कर करि—हाथ द्वारा । भृगमद—बरनूरी । मत-

थज—चदन । उबटति—मलना । तृप्ताति—तृप्त होगी । बरमाति—टुगती है ।

व्याख्या—योग की युक्तियों के लिए अग्राह्य समझती हुई गोपियाँ ऊधो से कहती हैं कि हे ऊधो, पहले सूख भाँस खोलकर इन युक्तियों की ओर देख तो और सोच-समझ तो, सब यह योग की पोटली हमारे सामने खोलना। तनिक सोचो तो सही जिन नेत्रों को वृष्ण स्वयं अपने हाथों से अनेक प्रकार के सुगन्धित तैलादि से अलङ्कृत करते थे उन्हीं में तुम भभूत मलने का उपदेश देते हो और उन्हें जटाघों में परिवर्तित करने की बात कहते हो। जिन मुँहों पर तस्तूरी और चदन मला जाता रहा है तथा जिन्हें क्षण-क्षण में माँजा और धोया जाता रहा है, उन पर तुम जो राख लपेटने की बात कहते हो, भला यह कैसे रखकर हो सकता है? सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि हमारी भाँसें तृप्त तभी होती हैं जब वे बाजल लगाकर श्याम-रूपी घासी के दर्शन करती हैं। तुम उन्हें मूर्ख दिखाने की चेष्टा में हो, यह मुनवर उन्हें बड़ा दुःख हो रहा है।

विशेष—‘जोग-भोट’ और ‘स्याम-नसि’ में सम अभेद रूपक अलंकार है।

ऊधो ! इन नयनन भजन देहु ।

आनहु क्यों ॥ श्याम रंग फाजर जातों जुरघो सनेहु ॥

तपति रहति निति-घासर, मधुकर, नहि मुहात तन गेहु ।

जैसे मीन भरत जल बिछुरत, कहा कहीं दुख एहु ॥

सब विधि बाँधि ठानि मैं राख्यो खरि कपूर की रेहु ।

बारक मिलयहु श्यामसूर प्रभु, क्यों न सुजस जग लेहु ? ॥१३८॥

शब्दाय—आनहु—लगाना। सनेहु—स्नेह। गेहु—घर। एहु—इस।

व्याख्या—गोपियाँ कहती हैं कि हे ऊधो, तुम हमारे इन नेत्रों को भजन प्रदान करो अर्थात् इहे श्री वृष्ण के दर्शन करा दो। तुम इनमें उस श्याम रंग का बाजल क्यों नहीं लगाते जिनसे हमारा प्रेम जुड़ा हुआ है। हे मधुकर हम तो दिन-रात उनके वियोग में तपती रहती हैं। न हम अपना घर अच्छा लगता है और न यह शरीर। जैसे जल से अलग होकर मछलियाँ मर जाती हैं उसी प्रकार हम भी उनसे विमुख रहकर मरी जा रही हैं। अपन इस दुःख का वर्णन करना हमारे लिए असंभव हो रहा है। इतना होते हुए भी हमने अपन प्रेम की सुरक्षित रखन के लिए उसे दृढ़ सकल्प के साथ इस प्रकार बांध दिया है जैसे कपूर को सुरक्षित रखन के निमित्त उसे खडिया के साथ मिलाकर बाँध देते हैं। अतः हे उद्धव तुम हम एक बार श्याम से मिला दो और सत्कार में यश की प्राप्ति करो।

विशेष—पहली पक्ति में रूपवाचिस्थोक्ति तथा चौथी पक्ति में उपमा अलंकार है।

ऊधो ! भली करी तुम आए ।

मे बातें कहि कहि या दुख मे वज के लोग हँसाये ॥

कौन बाज बृंदावन को सुख, वही-भात की छाक ?

अब ॥ काहू फूवरी राचे बने एक ही ठाक ॥

भोर मुकुट मुरली पीतांबर, पठवौ सीज हमारी ।
 अपनी जटाजूट भर मुद्रा लीजें भस्म अघारी ॥
 घं तो यहे, सखा तुम उनके, तुमको सुगम अनीति ।
 सूर सखें मति भली स्याम की जमुना-जल सों प्रीति ॥१३६॥

शब्दाथ—छाव—बलेवा । ताक—तार, मेल । सीज—वस्तु । पठवौ—भेजा ।

व्याख्या—गोपियां कहती हैं कि हे ऊधो, आपने यहा आकर बड़ा अच्छा किया । अपनी चेतुकी बातों को बार-बार कह कर आपने इन प्रज के लोगों को दुख में हँसा दिया । अब हमारा बूदावन न रहने का सुख निरर्थक है । इतना ही नहीं, वह वही और भात का बलेवा भी अब व्यर्थ है क्योंकि कृष्ण तो उस कुब्जा पर आसक्त हैं । दोनों का मेल भी खूब मिला है । खैर, जो कुछ हुआ सो हुआ अब आप कृपया भयूरपख का मुकुट, मुरली और पीताम्बर आदि जो भी हमारे प्रज की वस्तुएँ हैं उन्हें वहाँ से वापिस भिजवा दीजिये और अपनी जटा समूह, मुद्रा भस्म और अघारी उन्हें ले जाकर सौंप दो । कृष्ण तो ठहरे बडे आदमी और फिर आप हैं उनके सखा । सो फिर आप लोगो के लिए अनीति करना बड़ा सुगम है । वस्तुतः ठीक भी है 'समर्थ को नहिं दोष गुसाई' । सूर कहते हैं कि गोपिया ने कहा कि कृष्ण ने क्या कहने हैं, उनके तो सभी कार्य अच्छे ही हैं । सारा ससार ता पतितपावन गगाजल से प्रेम करता है और वे हजरत, यम की वहन कालिंदी के जल से प्रीति करते हैं । (व्यंग्य)

विशेष—प्रस्तुत पद में परिकृति अलंकार है ।

ऊधो ! ब्रूभति गुप्त तिहारी ।
 सब काहू के मन की जानत बाँधे मूरि फिरत ठगवारी ॥
 पीत ध्वजा उनके पीताम्बर, लाल ध्वजा कुबिजा ध्वभिचारी ।
 पीत ध्वजा, रघेत यज ऊबर यजत हेतु ऊधो ! सो प्यारी ॥
 उनके प्रेम-प्रीति मनःदान पं ह्यौ सकल सीतवनधारी ।
 सूर बचन मिथ्या, लगराई ये दोऊ ऊधो की न्यारी ॥१४०॥

शब्दार्थ—मूरि—जड़ी जिसे खिलाकर बेहोश किया जाता है । गुप्त—गुप्त, रहस्य । लगराई—लवारपन ।

व्याख्या—गोपियां उदब से कहती हैं कि हे ऊधो, हम तुमसे एक रहस्य पूछती हैं । तुम तो सब के मन की जानते हो और सबका ठान की जड़ी साथ लिए ठगत फिर रहे हो । देखो, कृष्ण का पीताम्बर पीत ध्वजा है जिसमें कृष्ण के हृदय का राग प्रगट होता है और कुब्जा की लाल ध्वजा है जिससे व्यभिचार प्रगट हो रहा है, किन्तु कृष्ण को यह सब भी प्यारी लगती है । उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि उगका प्रेम बबल मनोरजन का विषय है और महा इधर सब शीलवान हैं और प्रेम का अदल अत धारण करने वाले हैं । इतना सब हात हुए भी हे ऊधो, तुम हमारे प्रेम को त्याग्य बताते हो । सूर कहते हैं कि गोपियो न कहा कि उदब झूठी बातें बनाने में और लवारपन में

अपनी समता नहीं रखते । यदि ऐसा न होता तो वे इस प्रकार निर्दोष वा त्याग्य और सद्दोष को प्राप्त न बताते ।

विशेष—प्रतिबस्तूपमा अलंकार है ।

ऊधो ! मन माने की बात ।

जरत पतग दीप मे जंसे, ओ फिरि फिरि लपटात ॥
रहत चकोर पृथुमि पर, मधुकर । ससि प्रवास भरमात ।
ऐसो ध्यान धरो हरिजू पं छन इत उत नहि जात ॥
बादुर रहत सदा जल-भीतर कमलहि नहि निपरात ।
काठ फोरि घर बियो मधुप तं बंधे अंचुज के पात ॥
बरपा बरसत नितिदिन, ऊधो ! पृथुमि पूरि घघात ।
स्याति बूँद के काज परांहा छन छन रटत रहात ॥
सेहि न खात अमृतफल भोजन तोमरि को ललचात ।
सूरज कृष्ण कुवरी रोभं गोपिन देखि लजात ॥१४॥

शब्दाय—पृथुमि—पृथ्वी । भरमात—धूमता है । घघात—तृप्त होता है ।

प्रमृतफल—मीठे फल । सेहि—साही पशु । तोमरि—तोमड़ी, लौकी ।

व्याख्या—कुब्जा-कृष्ण प्रेम पर ध्यय करती हुई गोपिया उदय से बहती हैं कि यह तो अपने अपने मन की बात है किसी को कुछ अच्छा लगता है और किसी को कुछ । पतगा दीपक मे जल जाता है और वह यह जानकर भी उसी से लिपटता रहता है । हे मधुकर, चकोर पृथ्वी पर रहता है और उसका प्रियतम चन्द्र आकाश में विचरण करता है किन्तु सब भी वह अपलक नेत्रों से उसी के ध्यान में लगा रहता है । इसी प्रकार हमारा ध्यान कृष्ण की ओर रहता है, इधर उधर नहीं जाता । देखो, मेढक सदा पानी में रहता है पर वह कमल के पास तक कभी नहीं जाता । उधर भीरे को देखिए, वह कमल का कितना प्रेमी होता है । वह अपने पंने दाँतो से लकड़ी तक को काट डालता है किन्तु कमल की कामस परतुडियाँ उससे नहीं बन्ती और वह उनमें बँध जाता है । हे ऊधो, रात दिन वर्षा होती है और उससे सारी पृथ्वी तृप्त हो जाती है पर पपीहा केवल स्वाति-नक्षत्र में बरस हुए जल का ही प्रेमी होता है । वह उसी की रट लगाये रहता है । सेही नामक पशु मीठे फलों को छाड़कर बड़बुली लौकी को पसन्द करता है । इसी प्रकार कृष्ण का कुब्जा स प्रेम है । वे गोपियों का देखकर लजाते हैं । अतः यह तो अपनी अपनी रचि की ही बात है ।

विशेष—अयान्तरन्यास अलंकार है ।

ऊधो ! खरिये जरी हरि के मूलन की ।

कुज बलोल करे बन ही बन सुधि बिसरी या, भूलन की ।

अज हम दौरि आँक भरि लोन्हो देखि छाँह नव मूलन की ।

अब वह प्रीति कहाँ लौं बरनों वा जमूना के मूलन की ॥

वह छवि छाकि रहे दोउ लोचन यहियाँ गाहि वन भूलन की ।

सटकति है वह सूर हिये भौं भाल दई मोहि फूलन की ॥१४२॥

शब्दार्थ—सरिये—अत्यन्त । आंख—अक, गोद । सटकति है—कसकती है ।

व्याख्या—राधा उद्धव से कहती है कि जब गोपाल व्रज में थे तो उनमें कितना प्रेम करते थे कि उसकी सुघ आते ही वे आज भी अत्यन्त व्यथित हो उठती हैं । वे कहती हैं कि हे ऊधो, कृष्ण जी के प्रेम की व्यथा बहुत दाहक है । वहाँ तो वह प्रेम और वहाँ आज वा यह रुक्म मन्देसा । जब यमुना कूल के कुँजों में वे हमारे साथ रंगरेनियों किया करते थे क्या वह याद उन्हें अब न आती होगी । व्रज में रहते हुए नये पेड़ों की छाँह में वे हम अब में भर लेते थे । यमुना के किनारे कृष्ण द्वारा प्रकट की गई प्रीति का वर्णन हम भला कैसे कर सकती हैं ? वे हमारी बाँहें पकड़कर वन में भूलते थे । वह अद्भुत शोभा आज भी हमारे नयनों को तृप्त कर रही है । सूर कहते हैं कि राधा ने व्यथित होकर कहा कि उन्होंने जो अपने हाथों मेरे बसस्थल पर माला भेंट की थी उसकी याद तो हृदय में एक कसक उठा देती है ।

व्याख्यान—‘सुधि बिसरी का भूलन की’ विचारणीय है । इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि उसे भूलने की वृत्ति ही भूल गई अर्थात् वह भूलता ही नहीं ।

मधुकर ! हम न होहि वे बेली ।

जिनको तुम तजि भजत प्रीति बिनु करत कुसुमरस-बेली ॥

वारे तैं बलवीर बड़ाई पोसी प्याई पानी ।

बिन पिय-परस प्रात उठि फूलत होत सदा हित-हानी ॥

ये बली बिहरत बूदावन अरुभी श्याम-तमालहि ।

प्रेमपुष्प-रस-बास हमारे बिलसत मधुष गोपालहि ॥

जोग-समीर धीर नाहि ओलत, रूप-धार-दिग लागी ।

सूर पराग न सजत हिये तैं कमल-नयन-अनुरागी ॥१४३॥

अर्थ—वारे तैं—लडकपन में । बलवीर—बलराम के भाई अर्थात् कृष्ण ।

व्याख्या—अपने प्रेम की दृढ़ता का वर्णन करती हुई गोपियाँ ऊधो से कहती हैं कि हे मधुकर, हम वे बल नहीं हैं जिन्हें तुम बिना प्रेम के ही अपना प्रीति त्यागते रहते हो । उनके कुसुमों के मधु को लेकर सिलवाड करते हो । हम तो वे बेल हैं जिन्हें कृष्ण ने बाल्यकाल से ही अपना स्नेह-जल देकर पाला-पोसा है । प्रातःकाल उठकर यदि प्रियतम का स्पर्श न मिला तो विकसित होते हुए भी अपनी हित-हानि समझने जाती हैं । ऐसी वे लगाने वन में विहार करती हुई कृष्ण से उलझ चुकी हैं । हमारे प्रेम-रूपी फूलों का रस तथा सुगंध तो केवल मधुष रूपी गोपाल के ही उपयोग तथा प्रसन्नता के लिए है । हमारा पुष्प दूसरों के लिए नहीं है । कृष्ण के रूप-रूपी ढाल के निशान लगी हुई अर्थात् उनका आघार पायाँ हुई ये वन इतनी दृढ़ हैं कि योग की हवा भी इन्हें हिला-डुला नहीं सकती । भाव यह है कि कृष्ण का प्रभाव गोपियों पर इतना अधिक है कि

योग का प्रभाव उन पर नहीं पड़ सकता। इसीलिए सूर कहते हैं कि गोपिकाओं ने कहा कि हमारे हृदय इतने दृढ़ हैं कि उनका पराग भड़ नहीं सकता और दूसरा कोई उसका उपभोग भी नहीं कर सकता। ये बातें तो केवल पुण्डरीनाक्ष से ही प्रेम करेंगी, और किसी से नहीं।

विशेष—सागरूपक और अन्योक्ति प्रलवार है।

मधुकर ! स्वाम हमारे ईस।

जिनको ध्यान धरे उर-अंतर घनीह नए न उन दिन सोस ॥

जोगिन जाय जोग उपदेशो जिनके मन दस सोस।

एक मन, एक वह मूरति, नित वितथत दिन तीस ॥

काहे निर्गुन-जान घाघुनो जित तित डारत सीस।

सूरज प्रभु नन्दनन्दन हैं उनसे को जगदीस ? ॥१४४॥

शब्दार्थ—डारत सीस—नष्ट कर डालना। नए—भुके। उनसे—उनसे घटकर।

व्याख्या—गोपियाँ ऊधो से कहती हैं कि श्री कृष्ण हमारे भगवान् हैं जिनका यान हम अपने हृदय के अन्दर करती हैं। उनके अतिरिक्त और किसी के सामने हमने अभी सिर नहीं झुकाया। तुम अपना यह योग योगियो को जाकर सुनाओ, उनके शायद इस-सीस मन होंगे। किसी एक मन में योग भी पड़ा रहेगा। यहाँ तो एक ही मन है और वह भी तीसो दिन अर्थात् सदैव उसी एक ही भूति में लगा रहता है। अतः तुम अपने निर्गुण उपदेश को इधर-उधर बिखेर कर क्यों नष्ट करते फिरते हो ? सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि प्रभुवर नन्दनन्दन से बढकर और कौन जगदीश्वर कहला सकता है ? उस जगदीश्वर को हम प्राप्त कर चुकी हैं तो फिर हमें प्राप्त करने को शेष ही क्या रहा ?

विशेष—योग को ग्रहण करने की गोपियों की असमर्थता तकसगत है।

मधुकर ! तुम ही स्वाम-सलाई।

पा लागीं यह शेष बकसियो संमुख करत दिठाई ॥

कोने रंक संपदा खिलसी सोवत सपने पाई ?

किन सोने की उठत चिरैया डोरी बांधि खिलाई ?

घाम घुघा के कहाँ कोन के, बंठी कहाँ अयाई ?

किन अजास तें तोरि तरैया आनि घरो घर, माई !

बोरन को माला गुहि कोने अपने करन बनाई ?

विन जल नाव चलत किन देखी, उतरि पार को जाई ?

कोने कमलनयन बन बीड़ी जोरि समाधि लगाई ?

सूरदास तू फिर फिर आवत यामे कोन बडाई ? ॥१४५॥

शब्दार्थ—अयाई—बंठक, चौबारा। बीड़ी जोरि—बीड़ा उठाकर, प्रतिज्ञा

करवे । वक्तियो—क्षमा करना । बौर—मजरी । -

व्याख्या—योग की निरर्थकता बताती हुई गोपियाँ ऊँची से कहती हैं कि हे मधुकर, आप तो कृष्ण के सखा हैं । हमें आपका आदर स्नामक हो करना चाहिये । अतः आपके उपदेशों पर हम जो कुछ टीका टिप्पणी कर रही हैं उसके लिए आप हमें क्षमा करें । यह हमारी टिप्पणी है । कृपा आप हमें बनायें कि बिना फलीर ने स्वप्न में प्राप्त हुई धन-सम्पत्ति को भोगा है ? क्या कभी कोई मोन की चिटिया को अपनी डोरी से बाँध कर उससे खेल सका है ? आकाश में उड़ने हुए घुमों के घर में क्या कभी कोई अपनी बैठक बना सका है ? आकाश से तारे तोड़कर पृथ्वी पर से आना क्या किसी के अक्ष की वान है ? क्या बौर की माला कभी किसी ने अपने हाथ से गूथी है ? क्या कभी किसी ने बिना पानी के नाव चलते देखी है और उस नाव पर बैठकर क्या कभी कोई पार गया है ? इसी प्रकार कृष्ण से दृढ़ प्रेम की प्रतिज्ञा करके फिर किसी मजाल है जो समाधि लगा सके । मूर कहते हैं कि गोपियों ने उदब से कहा कि जब आप जानते हैं कि यह अनभव है तो फिर बार-बार उसी उपदेश को सुनाना कौनसी बुद्धिमत्ता है । अतः मुम जाओ और अपना काम देखो ।

विशेष—निदर्शना अलंकार है ।

मधुकर ! मन तो एक चाहि ।

सो तो लं हारि सग तिघारे जोय सिखावत काहि ?

रे सठ, कुटिल-बचन, रसमयट ! अचलन तन घौं चाहि ।

अब काहे को देत लोन ही बिरह अनल तन दाहि ॥

परमारय उपचार करन हो, बिरह क्या नहि जाहि ।

जाकी राजदोष बफ़ डग़ाँ, दही खवावत ताहि ॥

सुन्दरस्याम-सलोनी-मूरनि पूरि रही हिय माहि ।

मूर ताहि, तजि निगुन-सिगुहि कीन सकै प्रयमाहि ? ॥ ४६ ॥

शब्दार्थ—चाहि—तू दख । तन—शरीर । घौं—तो । परमारय—परमार्थ-रूपी, मोक्ष । राजदोष—प्रवल रोग यक्ष्मा ।

व्याख्या—याग की अनुपयुक्तता बताती हुई गोपियाँ ऊँची से कहती हैं कि अरे भोरे, तनिक विचार ता करो मन कोई दम-धीस छोड़े हो हैं, वह तो एक ही है और उसे भी कृष्ण अपने साथ ले गया है, फिर आप यह योग की शिक्षा किसे दे रहे हो ? अरे ! सठ, बनुर्वा बातें करन जाने रस-लाभो, तनिक स्त्रियों की दया देगवर वानें करो । बिरह की अग्नि से शरीर को जलाकर बार-बार जने पर क्यों नमन छिड़कते हो ? भ्रष्टात्मवाद का उपदेश देकर परमार्थ-निष्ठ का मार्ग बताने में हमारी बिरह-स्था नहीं भिट सकती । जिसे बफ़ प्रगल्भ बढ गया हो, जिसे मन्त्रिपात हो गया हो उसे दही सिलाने से वह भरेगा या बचेगा । मूर कहते हैं कि गोपियों ने उदब से कहा कि जब हृदय में सुन्दर सलोनी दयाम की मूरनि व्याप्त हो तो उसे छोड़कर निगुन के बटिन

पर का अवगाहन कौन कर सकता है ? भाव यह कि आपका यह निर्गुण का उपदेश
 पारे लिए सर्वथा निरर्थक है।

विशेष—निदर्शना अलंकार है।

मधुकर ! छाँड़ु अटपटी बातें ।
 फिरि फिरि बार बार सोई सिलवत हम दुख पावति जातें ॥
 अनुदिन देति असोस प्रात उठि, अरु सुख सोवत न्हातें ।
 तुम निसिदिन उर अंतर सोचत अजजुवतिन को धातें ॥
 पुनि पुनि तुम्है कहत बयो भ्रात्रं, कछु जाने यहि नाते ।
 सूरदास जो रंगो स्वामरंग फिरि न चढ़त अथ राते ॥१४७॥

शब्दार्थ—नाते—इसी सम्बन्ध से ; राते—लाल । अनुदिन—प्रतिदिन ।

व्याख्या—अपनी बातें बन्द करने को कहती हुई गोपियाँ ऊधो से कहती हैं कि
 भरे मधुकर, अपनी इन बेढगी बातों को बन्द कर दो। तुम बार-बार हमें वही शिक्षा
 देने हो जिससे हमें दुःख मिलता है। हम तो प्रतिदिन प्रातः काल उठकर तथा प्रतिदिन
 स्नान करते, शयन करते सभी समय तुम्हें शुभ आशीर्वाद दिया करती है परन्तु तुम रात-
 दिन अपने मन में इन अजललनाओं के लिए नये-नये दाव पेंच सोचते रहते हो। तुम न
 जाने बार-बार उसी बात को कैसे कह देते हो। तुम इसी सम्बन्ध से ही कुछ जान लेते
 तो अच्छा था। सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि हम कृष्ण के श्याम रंग में रंगी हुई
 हैं, हम पर लाल रंग चढ़ना नितान्त असंभव है।

विशेष—अन्तिम पंक्ति में रूपवातिशयोक्ति अलंकार है।

मधुप ! राखरी पहिचानि ।
 आस रस लं अनत बँठे पुठुप की तजि कानि ॥
 याटिका बहु बिपिन जाके एक जो कुम्हिलान ।
 फूल फूले सघन कानन कौन तिनकी हानि ?
 पामपावक जरति छाती लोन साए आनि ।
 जोग-पाती हाय दीन्ही विष चढायो सानि ॥
 सोस तँ मनि हरि जिनके कौन तिनमे बानि ।
 सूर के प्रभु निरखि हिरदइ मन तज्यो यह जानि ॥१४८॥

शब्दार्थ—बानि—आवा । राखरी—आपकी । अनत—अन्यत्र । बानि—
 मर्यादा ।

व्याख्या—गोपियाँ भीरे पर अन्योक्ति करती हुई ऊधो से कहती हैं कि हे
 भीरे, तुम्हारा प्रेम हमारे प्रेम से भिन्न है। तुम जो पुष्पो से प्रेम करते हो, उसमें पुष्पो
 की मर्यादा नहीं है। तुम एक पुष्प की गंध और उसके मधु का स्वाद चख कर फिर दूसरे
 पर जा बैठते हो और दूसरे से फिर तीसरे पर। तुम्हारे लिए यह बघन नहीं है कि एक

के नीरस होने के पश्चात् तुम्हें वियोग सतावे क्योंकि तुम्हारे लिए उस जसे न जाने कितने हैं। वन में अनेक सघन पुष्प विकसित रहते हैं, तुम किसी पर भी जाकर बैठ सकते हो। परन्तु इधर हमारा आधार एक ही है और वह भी हमें प्राप्त नहीं है। अतः हमारा हृदय कामानल से सतप्त कैसे न होगा? तुमने यहाँ आकर सान्त्वना देने के स्थान पर और जले हुए हृदय पर नमक छिड़का है। इस योग का मन्देश हमारे हाथ में देखकर तुमने हमारे शरीर में और भी विष चढ़ा दिया है। जिनके मिर से मणि छिन गई हो उनमें भला कान्ति कहाँ से आ सकती है? समस्त इसी कान्ति-हीनता को अपने हृदय में विचार कर सूर के प्रभु नदनदन श्रज को त्याग कर चले गये हैं।

विशेष—भौरे की कपट से युक्त प्रीति का वर्णन महादेवी वर्मा ने भी अपने निम्न पद में बहुत सुन्दर ढंग से किया है—

पम मे नित स्वर्ण पराम विछा,

तुम्हे देख जो फूली समाती नहीं।

पलकों से दलों में घुला मकरद,

बिस्ताती कभी अनप्राती नहीं।

किरणों में गुंथो मुक्तावलिषा,

पहनाती रही सकुचाती नहीं।

अब भूल गुलाब में पकज की,

अलि कैसे तुम्हे मुधि आती नहीं॥

मधुकर ! श्याम हमारे चोर।

मन हरि लियो माधुरी मुरति बितै नयन की कोर॥

रकरघो तेहि हिरदय उर-अतर प्रम-प्रीति के जोर।

गए छँडाय छोरि सब वधन दै गए हँसनि अँकोर॥

प्रीयत तँ हम उचकि परी हैं दूत मिल्यो मोहि भोर।

रूर श्याम प्रसकानि मेरो सर्वस लै गए नदकिसोर॥१४६॥

—अकोर—भेंट। दै गए—दिये हुए गये। कोर—कटाक्ष।

—कृष्ण के रूप माधुर्य का वर्णन करते हुई गोपियाँ उद्वेग से कहती हैं कि हे मधुकर, श्याम हमारे चोर हैं। उन्होंने हमें अपनी मधुर मूर्ति की भलक दिखा-इर और नयनों के कटाक्ष द्वारा हमारा मन हर लिया है। हमने उनको अपने हृदय में प्रेम और प्रीति के वधना से बाध कर रखा था परन्तु वे सब बन्धन छुड़ाकर चलते बने और प्रत्युपहार स्वरूप अपना मन्दहास दे गये। रात भर उसी मधुर मुस्कान के चक्कर में फँसी रही और प्राण काल य दून महाशय मिल गये। मूर कहते हैं कि गोपियों ने कृष्ण से दूत ऊपों से कहा कि देखो, नदकिशोर मुस्कान द्वारा हमारा सर्वस्व हर ले गये हैं।

विशेष—कृष्ण की मधुर मुस्कान ने गोपियों का सर्वस्व हर लिया। वितनी तबित थी उस मधुर मुस्कान में।

मधुकर ! समुझि कहौ मुख बात ।

हो मद पिए मत्त, नहि सूझत, काहे को इतरात ?

बोच जो परे सत्य सो भाखे, बोलै सत्य स्वरूप ।

मुख देखत को न्याय न कीजै, कहा रक वह भूप ॥

कछु कहत कछुए मुख निकसत, परनिन्दक व्यभिचारी ।

ब्रजजुवतिन को जोग सिखावत कोरति आनि पसारो ॥

हम जान्यो सो भँवर रस भोगी जोगी जुगुति कहें पाई ?

परम गुरु सिर मूँडि बापुरे करमुख छार सगाई ॥

यह अनोति बिधाता की-होँ सौऊ समुझत नाहीं ।

जो कोउ परहित पूष खनावे परे सो पूषहि माहीं ॥

सूर सो वे प्रभु अतर्यामी वासो यहाँ पुकारी ?

तब अन्नूर अब इन ऊघो बुहुँ मिलि छाती जारी ॥१५०॥

शब्दार्थ—वरमुख—वाले मुख वाला । बापुर—बचारे । छार—धूल ।

व्याख्या—योग के उपदेश को अपने लिए अनुपयुक्त समझती हुई गोपिया उद्वेग से कहती हैं कि हे मधुकर, तनिक सोच समझकर मुख से बात निवाला करो । तुमने तो नशा पी रखा है और मतवाले हो रहे हो । इसलिए तुम्हें कुछ नहीं सूझ रहा है । तुम व्यर्थ में क्या इतरात हो ? तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिये कि जो मध्यस्थ होता है सत्य बोलना उसका कर्तव्य होता है । चाहे राजा हो अथवा रक, मध्यस्थ को मुख देखकर न्याय नहीं करना चाहिये । परन्तु तुम्हारा हाथ कुछ अजीब ही दिखाई पड़ता है । बहना चाहते हो कुछ और मुख से निकलता है कुछ । तुमन परनिन्दा की है अतः तुम दोषी ही हो । ब्रज की युवतियों को योग की शिक्षा देकर तुमने अच्छी कीर्ति कमाई है । हम भीरे को खूब जानती है । वह तो बड़ा रसिया है, उसे य योग की नीरस युक्तियाँ बहा से मिल गई । उसने रसिक होने के कारण ही परम गुरु विधाता ने उसका सिर, मुँडवाकर राख पोतकर मुख बाला कर दिया है । विधाता ने तो इतना कर दिया कि तुम भी उसकी आखें न धुलो । वस्तुतः जो दूसरे के लिये कुर्माँ खोदता है वह स्वयं ही उसी में गिर पड़ता है । दूसरे की बुराई करने वाले के हाथ स्वयं बुराई लगती है । सूर कहत हैं कि गोपियों ने कहा कि हमारे कृष्ण तो अतर्यामी हैं, वे हमारी व्यथा को जानते हैं । फिर भी ऐसे दूतों को भेजकर हमें जो दुःख दिया है उसे हम ही जानती हैं । अन्नूर न कृष्ण को मथुरा ले जाकर और अब इन ऊघों ने योग का सन्देश देकर हम को पीड़ा दी है, इस प्रकार दोनों ने हमारे हृदय को बहुत जलाया है ।

विशेष—वस्तुतः जो दूसरा के लिए मड़ा खोदता है वह उसमें स्वयं ही गिर पड़ता है । यही भी है—

साठ खनं जो और को ताकी कूप तैयार ।

मधुकर ! हम जो कहो करे ।

पट्यो है गोपाल कृपा के आयसु तें न टरे ॥

रसना चारि फेरि नय खंड के, दें निर्गुन के साथ ।

इतनी तनक बिसग जनि भानहुँ, अंतियां नाहों हाय ॥

सेवा कठिन, अपूरव दरसन कहत भवहुँ मैं फेरि ।

कहियो जाय सूर के प्रभु सों केरा पास ज्यों बेरि ॥१५१॥

शब्दार्थ—केरा—बेला । बेरि—बेर । आयसु—आदेश । चारि—बलिदान करके ।

व्याख्या—अपने नेत्रों की असमर्थता का प्रगटोत्तरण करती हुई कोई गोपी ऊधो से कहती है कि हे मधुकर, तुम जो कुछ कहो हम करने को तैयार हैं । गोपाल ने कृपा करके जब हमारे लिए यह निर्गुणोपासना भेजी है तो मैं भी उनकी आज्ञापालन करने को तैयार हूँ । मैं अपनी इस रसना के, जो दिन-रात द्याम-द्याम रटती रहती है, काट कर नौ टुकड़े करके निर्गुण के हाथ सौंप दूंगी । परन्तु देखो, तुम बुरा मत मानो, ये हमारे नेत्र हमारे बानू से बाहर हैं । तुम्हारी बताई हुई आराधना इनके लिए बहुत कठोर है । उसमें जिस ज्योति का तुम दर्शन बताते हो वह भी बड़ी भजीब है । अतः मैं तुमसे फिर कहती हूँ कि सूर के प्रभु द्याम से जानर कह देना कि तुम्हारा योग हमारे लिए इसना दुःखदायी है जैसे केले को घेर की निकटता दुःखदायी होती है ।

विशेष—(१) लुप्तोपमा भलकार है ।

(२) कवीर न भी केने और बेर का बर निम्न प्रकार से प्रगट किया है—

(अ) कहै कवीर कैसे निन केर बेर को सग ।

ये डोलत रस आपने उनके फाटत अग ॥

(ब) केरा तबहि न चेतिया जब दिग सागी बर ।

अवकै चेतै क्या भया काटन सोन्हों घेर ॥

मधुकर ! तौ औरनि सिख देहु ।

जानीगे जब लागंगो, हो, लखो कठिन है नेहु ॥

मन जो तिहारो हरिचरनन-तर, तन धरि गोकुल भायो ।

कमलनयन के सग तें बिछुरे कहू कोने ससु पायो ?

ह्याईं रह्यो जाहुं जनि-नयन नूछे नायामाहू ।

गोपी सूर कहत ऊधो सों हमहीं तै तुम होहु ॥१५२॥

शब्दार्थ—सिख—शिक्षा । तर—नीचे । ससु—सुख । नेहु—स्नेह ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे मधुकर, तुम दूसरों को योग की शिक्षा देने से पूर्व प्रेम की शम्भोरत्ना पर विचार कर लो । जब तुम्हारे लगेगी तभी तुम इसके मर्म को समझ सकोगे । तभी ज्ञात होगा कि स्नेह का घाव बड़ा कठिन होता है ।

तुम भी इस बात का समझने तो हो किन्तु समझने हुए भी नासमझी दिखा रहे हो। तुम्हारा मन अब भी श्रीकृष्ण के चरणों में विद्यमान है। केवल शरीर मात्र से ही गोकुल में आये हो। सच-मच तुम्हीं बताओ कि कमलनयन श्रीकृष्ण से विच्छिन्न कर किसने सुख पाया है? यदि तुम भी उसी मार्ग पर आरुढ़ नहीं हो जिस पर हम हैं और तुम अपने कहने के अनुसार इस समार के माया-मोह को वास्तव में मिथ्या समझते हो तो देखें भला कि तुम अब यही रहो, मथुरा व भी मत जाना और हमारी भाति तुम भी कृष्ण-वियोगी बन जाओ। यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो फिर तुम्हारे लिए तो यही बात सही होगी कि 'सुद मियाँ फजीहत, दीगरे मियाँ नसीहत'।

विशेष—तुलसी ने भी एव स्थान पर इसी बात की पुष्टि की है—

पर उपदेश कुशल बहुतेरे। जे आचरहि ते नर न घनेरे ॥

मधुकर ! जानत नाहि न बात ।

फँकि फूँकि हियरा सुलगावत उठि न यहाँ तें जात ॥

जो उर बसत जसोदानेंवन निर्गुन कहाँ समात ?

बहु भटकत डोलत कुसुमन को तुम हौ पातन पात ?

जदपि सब बली बन बिहरत जाय बसत जलजात ।

सूरदास ब्रज मिले बनि धाय ? दासी की कुसलात ॥१५३॥

शब्दार्थ—हियरा—हृदय । समात—स्थान पाना । जलजात—बमल ।

व्याख्या—गोपियाँ ऊँचा से बहती हैं कि ह मधुकर तुम वाम्तविष बात तो जानते नहीं। बार-बार उल्टी सीधी बातें करके हमारे हृदय को जता रहे हो। इससे तो अच्छा यह होगा कि तुम अपना भाग नापा। तुम अभिसक्त हो जिस हृदय में यसोदान बन कृष्ण का निवास है उसमें निर्गुण स्थान कहा जा सकता है? तुम स्वयं भी ऐसा नहीं कर सकते। यदि हमारा यह कथन गलत है तो फिर तुम ही बन-वन के फूल और पत्तियों में भटानर उन्ट परित्याग करके सब बलियों से विहार करने अन्त में कमल की पखुडिया में आश्रय क्यों लेता है? मूर कहते हैं कि गोपियों ने उद्बय से कहा कि तुम सब जानते हुए भी यह जो निर्गुण की ग्रहण करने का आग्रह कर रहे हो, इसका कारण हम समझ गई हैं। यदि कृष्ण हमारी व्यथा से द्रवित होकर ब्रज आ गये तो कुचरी महारानी की कुशलता कैसे बनी रह सकेगी? उसी की कुशलता बनाये रखने के हेतु यह सब प्रपञ्च रचा जा रहा है।

विशेष—सुद मियाँ फजीहत, दीगरे मियाँ नसीहत' वाली उक्ति उद्बय पर पूर्णतः लागू है।

तिहारो प्रीति बिधौ तरवारि ?

दृष्टि धार करि मारि साँवरे घायल सब ब्रज नारि ॥

रही सुखेत ठौर बृंदावन, रनहुँ न मानति हारि ।
 शिवापति रही सँभारत छन-छन धदन-सुघरकर-वारि ॥
 सुंदरस्याम-मनोहर-मूरति रहि हों छबिहि निहारि ।
 रंचक सेय रही सूरज प्रभू अच जनि डारौ मारि ॥१५४॥

शब्दार्थ—सुखेत—रणक्षेत्र । ठौर—स्थान । तरवारि—तलवार । रचक—
 थोड़ी ।

व्याख्या—विरह-व्यथा की असह्यता का वर्णन करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे वृष्ण, तुम्हारा प्रेम प्रेम है या तलवार है ! हे द्याम, तुम्हारी उस तलवार की कटाक्ष रूपी तीव्र धार से सभी व्रजांगनायें घायल हो रही हैं । यद्यपि वे वृन्दावन धर्मक्षेत्र में हार गई हैं किन्तु वे तब भी हार नहीं मानती हैं । वे क्षत-विरात होकर पुण्य रणक्षेत्र में रोती और चिल्लाती रही और तुम्हारे चन्द्रमुख के शोभा-जल को पी-पीकर अपने जीवन की रक्षा करती रही । सूर कहते हैं कि गोपियो ने भक्त में कहा कि हम इस अवस्था में भी उम सुन्दर श्याम की मनोहारी मूर्ति की शोभा को देखकर सदैव जीती रहेंगी । अब तो बहुरत गई थोड़ी रही । अब तुम हमें इसी प्रकार जीवित रहने दो, विल्कुल मार न डालो ।

विशेष—यही हैं राजे हकीकत से भ्रातृना 'नश्वर'
 जो राहे-इदक में हस्ती मिटाये जाते हैं ।

मधुकर ! कौन मनायो माने ?
 अविनाशी अति अगम अगोचर कहा प्रीति-रस जाने ?
 सिलबहु ताहि समाधि की बातें जेहे लोग समाने ।
 हम अपने ब्रज ऐतेहि बसिहुँ विरह-बाय-बोराने ॥
 सोधत जागत सपने सौतुख रहिहुँ सो पति माने ।
 बालकुमार किसोर को लीलासिधु सो तामे साने ॥
 परयो जो पयनिधि बूंद अलप सो कोजो अब पहिचाने ?
 जाके तन धन प्रान सूर हरिमुख-मुसुकानि बिकाने ॥१५५॥

शब्दार्थ—सौतुख—सामने । अलप—थोड़ा । बाय—बात, बिकार । पयनिधि—

समुद्र ।

व्याख्या—उद्धव द्वारा निर्गुण का उपदेश सुनकर गोपियाँ कहती हैं कि हे मधुकर, तुम्हारे कथन की मनाने पर भी कौन मानने को तैयार हो सकता है ? वह तुम्हारा अविनाशी, अत्यन्त अगम्य तथा अप्रत्यक्ष निर्गुण प्रेम-रस को कैसे पहचान सकता है ? हमें तुम्हारी बातें विल्कुल नहीं जेंचती । तुम अपनी समाधि की बातें उन्हें सिखाओ जो जानी है । हमें तो तुम अपने ब्रज में वृष्ण-विरह में उन्मत्त जीवन ही व्यतीत करने दो । हम तो सोते-जागते स्वप्न में या प्रत्यक्ष में सभी दशावस्था में कृष्ण की ही गति मानकर रहो हैं और रहेंगे । हम तो बालक श्री कृष्ण के लीला-सागर में अभिन्न होकर

सी सन रही हैं कि हमारी कोई पृथक् सत्ता ही नहीं है। समुद्र में पड़ी हुई छोटी-सी फुंद को भला कैसे अलग किया जा सकता है? ठीक इसी प्रकार हम भी उस सीलाघर में अभिन्न अंग बन गई हैं, इससे पृथक् हमारी कोई सत्ता नहीं है। सूर कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारे तन-मन-धन सब हरि की मधुर-मुसकान के हाथ बिक गये हैं।

विशेष—(i) यो ही मन मेरो काम को न रह्यो माई,
स्याम रंग हूँ करि समान्यो स्याम रंग मे। (वेध)

(ii) हेरत हेरत हे सखी हेरत गया हेराय।
बुंद समानी समंद में सो कित हेरी जाय ॥ (गभीर)

मधुकर । ये मन बिगारि परे।

समभत नाहि जानगीता को हरि-मुसुकानि अरे ॥

बालमकुंद-रूप रसराखे ताते बक्र खरे।

होय न सूधी स्याम पूछि ज्यो षोटिक जसन करे ॥

हरि-पद-नलिन बिसारत नाहीं सीतल उर सँचरे।

जोग गभीर है अघकूप तेहि देखत दूरि डरे ॥

हरि-प्रनुराग सुहागभाग भरे अमिय तें गरल बरे।

सूरदास बर ऐसेहि रहि हैं कान्ह बियोग-भरे ॥ १५६ ॥

शब्दार्थ—गभीर—गहरा। अरे—अड गये हैं। राखे—अनुरक्त। बक्र—

टेढ़े।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे मधुकर, हमारे मन बड़े बिगड़े हुए हैं। गीता का कर्मयोग अथवा ज्ञानयोग इनकी समझ से बाहर है। ये तो कृष्ण की मुस्कान के लिए सदा मचलते रहते हैं। इन्हें पहले से ही कृष्ण की रूप-भाधुरी मिलती रही है, इसीलिए ये नीरस निर्गुण की बात सुनकर अब टेढ़े खड़े हैं। अब इन्हें सुधारने का प्रयत्न व्यर्थ है। करोड़ों उपाय करने पर भी कुत्ते की पूँछ सीधी नहीं होती। इसी प्रकार अनेक प्रकार के हानि-साम दिखाने पर भी ये हरि के कमल-चरणों को नहीं भूलते। तुम्हारा योग तो इन्हें अन्धे कुएँ की भाँति डरावना लगता है। इसे देखकर तो वे दूर से ही भाग खड़े होते हैं। आज दिन तक वे हरि के प्रेम-सौभाग्य में भरे रहे। आज योग सुनकर उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कोई उन्हें अमृत से निकाल कर जहर में गलाने जा रहा हो। सूर कहते हैं कि गोपियो ने उद्धव से कहा कि हमें तुम कृष्ण के वियोग से व्यथित ऐसे ही रहने दो, निर्गुण की आराधना हमें बिल्कुल नहीं भानी।

विशेष—(i) बिन्दगानी जिसको कहते हैं जहाने इश्क में।

सर से लेकर पाँव तक वह दर्द धन जाने में है ॥

(ii) निदर्शना, उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार है।

मधुकर ! जो तुम हित हमारे ।

तो या भजन सुधानिधि मे जनि डारो जोग-खल खारे ॥

सुनु सठ रीति, सुरभि पयदायक क्यों न लेत हल फारे ?

जो भयभीत होत रजु देखत क्यों बढवत अहि फारे ॥

निजकृत वृष्णि, बिना दसनन हति तनत धाम नहि हारे ।

सो बल अछन निसा पकज मे दल-रूपाट नहि टारे ॥

रे अलि, चपल मोदरस-लपट ! कसहि बकत दिन काज ?

सूर स्याम-छवि क्यों बिसरत है नलसिर अग बिराज ? ॥१५७॥

शब्दार्थ—पयदामक—दूध देने वाली । हल फारे—हल और फाल । रजु—रस्ती । अछत—अन्द्रे रहते ।

व्याख्या—गोपिका उद्धव से कहती है कि ह मधुकर, यदि तुम वास्तव मे हमारे हितपी हो, तो तुम हमारी सगुण भक्ति के समुत्त-सागर मे योग का खारा जल मत डालो । अरे घूर्त ! कभी दूध दन वाली गाय को हल म जोतना कोई अच्छी रीति नहीं जानती है ? जो केवल रस्ती को देखकर डरती है उसके सामन बाला सर्प फैकना क्या अच्छा है ? हे भौरे, तू तनिक अपने कायों पर दृष्टि डाल । तू तो बिना घाट छत्ते को भी छोड़ कर नहीं जाता । किंतु जब तू रात्रि को कमल के सपुट म बन्द हो जाता है तब तेरा बल कहा चला जाता है ? तू उस बल से कमल को क्यों नहीं छेदता ? इसलिए हे भ्रमर, तू तो मोह रम का लामी है तू व्यर्थ बरबात करता है । सूर कहते हैं कि गोपियो न कहा कि जिस स्याम-सुन्दर की कमनीय शामा न हमारे अग-अग मे घर कर लिया है, क्या हम उसे भूल सकती है ?

विशेष—दारुभेद निपुणोत्पिपटन्निर्भविषि पवज वासनिबद्ध ।

मधुकर ! कौन गाँव की रीति ?

अज जूवतिन को जोग क्या तुम कहत सब बिपरीति ॥

जा सिर फूल फुलेल भेलिके हरि-कर प्रथं छोरी ।

ता सिर भगम, मसान पं सेवन, जटा करत घाघोरी ॥

रतन जटित ताटक बिराजत अरु कमलन की ओति ।

तिन अवनन पहिगवन मुद्रा तोहि क्या नहि होति ॥

बेसरि नार, बटमनिमासा, मुखनि सार अस्वासा ।

तिन मुख तिपो कही बजावन, भोजन भाव, पलस ॥

जा तन की मृगमद घति अबै सुछम पट पहिराए ।

ता तन की राख धोर पुरातन ब द्रवनाय पडाए ॥

य अविनाली मात घटगो यहि विधि जोग सिखाए ।

कर भोग नारिपूर सूर तँह, जोग कँ बर पाए ॥१५८॥

शब्दार्थ—पुनः—मूर्ति पातक । अर्थ—गाँव । घाघोरी—भारी । ता

कान का गहना । सार—घनसार, कपूर । असबास—सुगन्धित सास । आक—अक, मदार ।

व्याख्या—निर्गुणोपासना और योगसाधना को अपने लिए प्रतिकूल समझती हुई गोपिया ऊधो से प्रश्न करती है कि हे मधुकर, यह कौन गाव की रीति है कि तुम यह बिल्कुल उल्टा ढंग कर रहे हो कि जो व्रजयुवतियों के लिए योग का उपदेश दे रहे हो । तुम तनिक सोचो तो, जिस शरीर में तेल और फुलेल लगाकर श्री कृष्ण ने अपने हाथों से पटिया गुंथी हैं और छोरी है उसी सिर में श्मशान में रहकर भस्म लगाकर भारी-भारी जटायें बांधने के लिए तुम कहते हो । जिन बानों में हमने रत्नजटित कमल जैसे चमकने वाले कर्णफूल पहने हैं उन्हीं बानों में कनकरे योगियों की मुद्रायें पहनाने में तुम्हें क्या नहीं आती । जिनकी नाक में नय, गले में मणि की मालायें तथा मुखों में कपूर का सौरभ सुशोभित होता था उन्हीं के मुखों में तुम सिंगी बजाने तथा मदार और ढाक के पत्तों का भोजन करने की बात कह रहे हो । जिस शरीर पर हमने कस्तूरी और चन्दन का लेप करके बारीक कपड़े पहने हैं उसी शरीर के लिए श्री कृष्ण ने पुराने बिछड़े भेजे हैं । हमारे श्री कृष्ण अविनाशी हैं । यदि इस प्रकार वे हमें योग की शिक्षा दिलायेंगे तो उनके ज्ञान की महत्ता मिट जायेगी । सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि इतने पर भी यदि आप नहीं मानते हैं तो जाओ श्री कृष्ण से कह देना कि मथुरा में वे जब तक रहें तब तक भोग कर लें फिर व्रज में आकर योग-साधना कर लेंगे । साराश यह कि हम भी उसी समय उनके साथ ही योगसाधना कर लेंगी ।

विशेष—ज्ञान की महत्ता वस्तुतः इसी में है कि ज्ञानोपदेशक पात्रापात्र को देखकर ही ज्ञान की शिक्षा दे ।

मधुकर ! ये नयना पे हारे ।

निरलि निरलि भग कमलनयन को प्रेममग्न भए भारे ॥

ता दिन तँ नींदो पुनि नासी, चौकि परत अधिबारे ।

सपन तुरी जागत पुनि सोई जो हैं हृदय हमारे ॥

यह निर्गुन तँ ताहि बतावो जो जानें याके सारे ।

सूरदास गोपाल छाँड़ि कं चूसं टेटी सारे ॥१५६॥

शब्दार्थ—तुरी—तुरीयावस्था । टेटी—करील का फल । अधिबारे—अधिक । सारे—तत्त्व । नारे—बड़े ।

व्याख्या—गोपिया उद्धव में कहती है कि हे मधुकर, हमारे ये नेत्र कमलनयन श्री कृष्ण की राह देखने-दखते हार गए हैं फिर भी ये प्रेम में सदा मग्न रहते हैं । जिस दिन से श्री कृष्ण महा से गए हैं उसी दिन से हमारी नींद भी नष्ट हो गई है । भय और शका से ये नेत्र अधिवाधिव चौकते रहते हैं । स्वप्न, तुरीय तथा जाग्रत इन तीनों ही अवस्थाओं में वे हमारे हृदय में विद्यमान रहते हैं । तुम अपना यह उपदेश उन्हीं को दो जो तत्त्व के जानने वाले हो । हमें तो सुस्वादु गोपाल को छोड़कर सारे करील के फल

को खाना अच्छा नहीं लगता ।

विशेष—जीव की चार अवस्थाओं—जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तथा तुरीय—में से यहाँ कवि ने तृतीय अवस्था सुषुप्ति का ब्यवन नहीं किया। जान पड़ता है कि इससे उसने पहले आये हुए जागरण की पुष्टि की है। तुरीय का प्रयोग उसने यहाँ इसलिए किया है कि यहाँ सब सुध-बुध खोकर विदेहव्रम्या का भाव प्रगट किया गया है।

मधुकर ! वह कारे की जाति ?

उषों जलमोन, कमल पं अलि की, तयो महि इनकी प्रीति ॥

कोकिल कुटिल वषट् बायस छलि फिरि नहि बहि बन जाति ।

तैसेहि काहू केलि-रस अँवयो बैठि एक ही पाँति ॥

सुन-हित जोग जन अन कीजत बहू विधि नौकी भाँति ।

देखहु अहि मन मोहमया तजि उषों जननी जनि खाति ॥

निनको दयो मन विसारी कीरि भोगुन सों सुख-साँति ।

तैसेइ सूर सुभौ जनुनदन, यजी एकस्वर ताँति ॥१६०॥

शब्दार्थ—जनि—जनवर, उत्पन्न करके। बायस—बीसा। अँवयो—पिया। ताँति—वाजा।

व्याख्या—गोपियाँ कृष्ण की निष्ठुरता पर व्यग्न बरती हुई कहती हैं कि हे मधुकर, यह वालों की जाति हो ऐसी होती है। ये कभी किसी के सगे नहीं होते। जिस प्रकार का प्रेम मछली जल में और भौरा कमल में करता है उस प्रकार का प्रेम ये नहीं करते। क्रूर शीतल छलपूर्ण व्यवहार द्वारा शीए की छलती है और अपना बना-कर चलती बमनी है तथा फिर उस वन में भूलकर भी नहीं आती उसी प्रकार कृष्ण ने भी हमारे साथ पहले तो रंगरेलिया करके खूब आनन्द उड़ाया और फिर सब चलते बने तथा अब घाने का नाम तब नहीं नेने। इन वालों की बात बड़ा तब बहे, ये तो होते ही थडे क्रूर हैं। देखो, जिस पुत्र के लिए लो० अनेको यज्ञ, योग और तप करते हैं उसी दुर्लभ पुत्र को नागिन उत्पन्न करते ही खा जाती है। सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि इन सब वालों पर विचार करके कृष्ण के कायों पर बिस्मय करना व्यर्थ है। उन्हें तो सुगंध का साग ही नब आता है जब वे भोगुन कर लेते हैं। वे भी वाले हैं मत वे भी इन सबके स्वर में स्वर मिलाकर ही बोलते हैं। वालों की जाति में ये अलग कैसे निबल जाते।

विशेष—(१) उपमा और वृत्तानुप्रास अलंकार है।

(२) चारों रंग पर व्यग्न सूर न और भी कई पदों में किया है जैसे 'उषों चारो बहुत बुने' तथा 'मधुकर यह चारो की रीति' आदि।

मधुकर ! त्याए जोग-सँदेसो ।

भली स्याम कुसलात सुनाई सुनतहि भयो अदेसो ॥

घात रही जिध कयहुँ मिलन को, तुम आवत ही नासी ।

जुवतिन कहत जटा सिर बाँधहु तो मिलिहँ अविनासी ॥

तुमको जिन गोकुलहि पठायो ते वसुदेव-कुमार ।

सूर स्याम मनमोहन बिहरत ब्रज में नंददुलार ॥१६१॥

शब्दार्थ—नासी—नष्ट कर दी । भयो—उत्पन्न हो गया । पठायो—भेजा ।

व्याख्या—गोपियाँ भ्रमर को सम्बोधन करती हुई ऊधो से कहती हैं कि हे

मधुकर, अच्छा तो आप योग वा सन्देश लाये हैं ! आपने अच्छी श्याम की कुशलता सुनाई । इसे सुनकर तो हमें आश्चर्य होने लगी । पहले हमें कभी न कभी मिलने की आशा तो थी अब तो आपने आने ही उस आशा को भी नष्ट कर दिया । आप तो अब युवतियों से जटा बाँधकर योग-साधना द्वारा उस अविनाशी की प्राप्ति की बात कह रहे हैं । ठीक है, परन्तु आप एक बात न भूलो । आपको जिसने यहाँ गोकुल में भेजा है वे तो वसुदेव के पुत्र हैं । हम उनकी बातें नहीं मान सकती, वे राजा हैं तो होंगे अपने घर के । हमारे यहाँ तो मनोहारी श्याम शरीर नन्दकुमार विहार करते हैं और उन्हीं की बात हमारे यहाँ चलती है । भाव यह है कि यह योग नामक उनकी वस्तु जानकर आप उन्हीं को सौंप दो, हमें नहीं चाहिये ।

विशेष — ऊधो मथुरा के हरि और ।

एक नहीं तुम सात वृन्दाओं समुन्नाओं सिर फोर ।

उनके नन्द असुमत पितुमाता वे वसुदेव देवकी किशोर ।

ये अहीर थे यादव क्षत्री भूपति भवन निनोर ।

(प्रतापनारायण मिश्र)

श्याम विनोदी रे मधुवनियाँ ।

अब हरि गोकुल काहे को आवहि चाहत नवयौवनियाँ ॥

ये दिन माघश्रु भूलि बिस्तारि गए योद खिलाए कनियाँ ।

गुहि गुहि देते नव जसोदा सनक बाँच के मनियाँ ॥

दिना चारि तैं पहिरन सोखे पट पीतावर तनियाँ ।

सूरदास प्रभु तजी कामरी अब हरि भए चिकनियाँ ॥१६२॥

शब्दार्थ—मनियाँ—गुरिया । तनियाँ—कुरती । चिकनियाँ—छंला । कनियाँ—

गोद ।

व्याख्या—कृष्ण की निष्ठुरता पर व्यंग्य करती हुई गोपियाँ उद्वेग से कहती हैं कि आपके मथुरा-निवासी कृष्ण बड़े विनोदी रसिया हैं । भला अब वे गोकुल क्यों आवेंगे? उन्हें तो नवयुवतियाँ चाहियें । भला उन्हें अब उन दिनों की याद वहाँ आती है जब हम उन्हें अपनी गोदी में खिलाया करती थी, जब बाबा नन्द और माता यशोदा उनके केशों में

काँच की गुरिया गूँथ दिया करती थी। अब चार दिन में वे पीताम्बर और कुरता पहनना सीख गये तो पिछली वानें सब विस्मृत कर बैठे। सूर के प्रभु श्याम ने अब तो उस कमरिया को तो भुला दिया, और अब तो वे छंला हो गये छंला।

विशेष—महात्मा सूरदास जी श्री कृष्ण से गहानाव की भक्ति करते थे, तभी तो वे गोपियों द्वारा उनके लिए ऐसी वानें कहलवा सके।

ऊधो ! हम हो हैं प्रति बोरी ।

सुभग कलेवर कुकुम खोरी । गुजमाल अब पीत पिछोरी ॥

रूप निरति दुगलाये डोरी । चित चुराव लयो मूर्ति सोरी ।

गहियत तो जा समय अबोरी । याही तँ बुधि कहियत बोरी ॥

सूर श्याम सों कहिय कठोरी । यह उपदेश सुने तँ बोरी ॥१६३॥

शब्दार्थ—डोरी—पीछे-पीछे सगना। अबोरी—गोद। कलेवर—शरीर।

खोरी—लेप। पिछोरी—दुपट्टा।

व्याख्या—गोपियाँ उद्वेग से अपनी भूल प्रगट करती हुई कहती हैं कि हे ऊधो, हमही पगली रही। उनके सुन्दर शरीर को केसर के तिलक, गुजामो की माला तथा पीताम्बर की शोभा से युक्त देखकर हमारे ये नेत्र उनके पीछे-पीछे लग गये। परन्तु हाय ! उस मूर्ति ने तो हमारा मन चुरा लिया। पहली भूल का ही फल हम अब तक भुगत रही हैं। इसीलिए चतुर लोग हम पगली की सजा देने हैं। यह वस्तुतः श्याम की बहुत कठोरता है कि उन्होंने हमारे लिए इस प्रकार के उपदेश भेजे हैं। इन्हें सुनकर तो हम और भी पगली हो गई हैं।

विशेष—गोपियाँ अपनी भूल पर पश्चात्ताप करती हैं किन्तु इससे भी उनका सच्चा प्रेम ही प्रतिबिम्बित होता है।

कहाँ लगी मानिए अपनी चूक ?

बिन गोपाल, ऊधो, मेरी छाती हूँ न गई दूँ दूक ॥

तन, मन, जीवन ब्या जात है उधो भुवग की फूँक ।

हृदय अग्नि को दवा करत है, कठिन विरह को दूक ॥

जाकी मति हरि लई सीत तँ कहा करं अहि मूक ?

सूरदास अज्ञात बसी हम मनहुँ दाहिने सूक ॥१६४॥

शब्दार्थ—दूक—ज्वाला व्यथा मूल। दाहिने सूक—दक्षिण दूक ग्रह होने पर।

दवा—भीषण ज्वाला। भुवग—सप।

व्याख्या—कृष्ण-वियाग में जीविन रदने का भी एक अपराध समझनी हुई राधा उद्वेग से कहती है कि हे ऊधो, मैं अपनी भूल कहा तक मानूँ। उनके वियोग में मेरा हृदय दो टुकड़ क्या न हो गया ? अब सप की फूँक के सदृश यह भरा तन और जीवन सब व्यय व्यतीत हो रहा है। हृदय में विरह की भीषण ज्वाला जल रही है और कठोर

हूक उठनी है। जिस सर्प की मणि हर ली गई हो वह भला मूक वेदना को मन मार-
वर सहन करने के अतिरिक्त और कर ही क्या सकता है। इसी प्रकार उनके विरह को
इस मूक वेदना को सहन करने के अतिरिक्त और मार्ग ही क्या है? सूर कहते हैं कि
राधा ने कहा कि जिस समय हमने गोकुल में वास किया उस समय शुक्र दक्षिण की ओर
था।

विशेष—(१) ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र दक्षिण में होने पर अनिष्ट होता
है।

(२) इस पद में रूपक और अन्याक्ति अलंकार है।

ऊधो ! योग जानें कौन ?

हम अबला कहें योग जानें जियत जाको रीन ॥

योग हम पं होय न आवे, धरि न आवे मोन !

बाधिहैं बयो मन-पल्लव साधिहैं बयो पौन ?

कही अबर पहिरि कं मृगछाल ओठ कौन ?

गुरु हमारे कुबरी-कर-मन माता जौन ॥

मदनमोहन बिन हमारे परे बात न कौन ?

सूर प्रभु कव आवे हैं वे स्याम दुख के दोन ? ॥१६५॥

शब्दार्थ—रीन—पति। दोन—दमन करने वाले। अबर—अच्छे वस्त्र।

व्याख्या—योग को अपने लिए सर्वथा अनुपयुक्त बताती हुई गोपिया ऊधो से
कहती हैं कि हे उद्धव, यहाँ भला योग को कौन जानता है? हम अबला हैं, जब हमारे
पति जीवित हैं तो फिर हम योग को क्या जानें? हम योग-साधन नहीं कर सकती, न
हम मोन धारण कर सकती हैं। प्राणायाम करके हम अपन मन रूपी पक्षी को नहीं
बाध सकती। तुम्हीं बताओ जो सदैव से महीन वस्त्र पहनती रही हैं वे मृगछाला किस
प्रकार ओठ सकेंगी? हमारे गुरु वे ही हैं जो आजकल कुबरी के हाथ की माला बने
हुए हैं। उसी के घुमाये दिन-रात घूमते हैं। किन्तु हम भी करें क्या? उस मदनमोहन
के बिना तो हमारे मन में कोई बात जमती ही नहीं है। अत उद्धव, तुम हमें तो बस यही
बताओ कि सूर के प्रभु वृष्ण जो सब दुखों का दूर करन वाले हैं, वे कब आवेंगे?

विशेष—इस पद में रूपक अलंकार है।

फिर ब्रज बसहु योबुलनाय ।

बहुरि न तुमहि जगाय पठवौ गोघनन के साथ ॥

बरजौ न भाखन पात कवहुँ, देहौँ देन सुटाव ।

कवहुँ न देहौँ उराहनो जसुमति के आगे जाय ॥

दोरि दाम न देहौँ, लकुटी न जसुमति-पानि ।

चोरी न देहौँ उधारि, किए भोगुन न कहिहौँ आनि ॥

करिहो न तुमसो मान हठ, हठिहो न माँगत दान ।
 कहिहो न भृङ्ग मुरसो धजावन, वरन तुमसो मान ॥
 कहिहो न चरनन देन जावफ, गुहन बेनी फूल ।
 कहिहो न करन सिगार बट-तर, वसन यमुना-कूल ॥
 भुज भूषननयत कथ घरिकं रास नृत्य न कराउँ ।
 हो सवेत-निबुज दास कं दूति मुख न बुलाउँ ॥
 एक बार जु दरस दिलघहु प्रीति-पथ वसाप ।
 चंवर करौ, चढाय आसन, नयन अंग-संग लाप ॥
 देहु दरसन नदनवन मिलन ही की भास ।
 सूर प्रभु की कुँवर-छात्रि जो भरत सोचन प्यास ॥१६६॥

शब्दार्थ—दाम—रस्सी । पानि—हाथ । भानि—आकर । हठिहो—न देने का हठ न करना । जावफ—महावर । बट तर—वरगद के नीचे । सवेत—सवेत-स्थल । चढाय—बैठावर ।

व्याख्या—विलाप करती हुई राधा कहती है कि हे भोजुलनाथ कृष्ण, तुम फिर मे आकर ब्रज में रहो । पहले जैसे मैं तुम्हें तन किया करती थी अब नहीं करूँगी । अब मैं तुम्हें जगाकर गायो के साथ नहीं भेजूँगी । मैं अब तुम्हें कभी भी माखन खाने से नहीं रोक्ूँगी । अब चाह तुम खुब माखन लुटाना मैं कभी न रोक्ूँगी । मैं तुम्हारे शरारतों को शिकायत यशोदा के सम्मुख जावर भी अब कभी नहीं करूँगी और तुम्हें पीटने के लिए उनके हाथ में कभी रस्सी और छड़ी भी नहीं दूँगी । तुम्हारी चोरी का भेद भी मैं अब कभी नहीं खालूँगी और तुम्हारे दूसरे अवगुणों के बारे में भी मैं अब कभी कुछ न करूँगी । मैं अब तुमसे कभी भी झूठा भी नहीं करूँगी और कामकेलियों के लिये भी कभी कोई आनाकानी नहीं करूँगी । अपनी प्रसन्नता के लिए मुरली बजाने और गाने के लिये भी मैं अब तुमसे कभी न करूँगी । अपने पैरा में महावर लगाने, बेनी गूँघने तथा बशीबट के नीचे बैठकर अथवा यमुना तट पर रहकर अपना शृंगार करने के लिये भी मैं तुमसे कभी न करूँगी । आभूषणों के भार में बोझिल भुजाओं को तुम्हारे कन्धों पर रखकर कभी भी रास में नृत्य मैं तुमसे कभी नहीं कराऊँगी । पहले की भाँति सवेत स्थल पर बैठकर दूती द्वारा तुम्हें बुलाने की उद्दण्डता भी मैं फिर कभी नहीं करूँगी । यदि एक बार भी तुम अन्न प्रेम-पथ में मुझे वसावर दसन द दाग तो वस मैं फिर तुम्हें सिंहासन पर बैठाकर स्वयं तुम्हारे ऊपर चंवर टलूँगी और इन नयनों से तुम्हारे अंग-प्रत्यंग का आलिङ्गन करूँगी । अतः अब हे नन्द के पुत्र, तुम मुझे अब दर्शन द ही दो । तुम्हारे मिलने की मुझे अब भी पूरी आशा है । सूर के प्रभु कृष्ण की कुँवर छत्रि के लिये आज भी ये नेत्र तृपित हैं ।

विशेष—(i) राधा कृष्ण का कुँवर रूप में ही चाहती है, वही के ब्रज में अपनी पत्नी कुँवरानी महिष न आ जावे । सपत्नी के प्रति ईर्ष्यालु स्वभाव की वित्तनी सुन्दर व्यञ्जना है ।

(ii) राधा के कथन में प्रकारान्तर से कृष्ण की बाल-सीता का वर्णन

होने के कारण मुद्रा अलंकार कहा जा सकता है तथा अंतिम पंक्ति में साभिप्राय विशेषण होने में परिकर अलंकार है।

ज्वहें सुधि करत गोपाल हमारी ?
[छत नंद पिता ऊधो सों ग्रह जसुमति महतारी ॥
ज्वहें तो चूक परी अनजानत, वह अवकें दछिताने ?
रासुदेव घर-भीतर आए हम ग्रहीर नहि जाने ॥
पहिसे गरग कह्यो हो हमसों, 'या देखे जनि भूलें' ।
सूरदास स्वामी के छिछुरे राति-दिघस उर सूरें ॥१६७॥

शब्दार्थ—जनि—मत्त । गरग—मुनि का नाम । महतारी—भाता ।

व्याख्या—नन्द और यशोदा उदय से पूछते हैं कि क्या गोपाल कभी हमें भी स्मरण करते हैं ? कभी न कभी अनजाने हमसे अवश्य भूल हो गई होगी अतः वे यदि हमें याद भी न करते हो तो हमें पश्चात्ताप ही क्या है। जब बसुदेव कृष्ण को लेकर हमारे घर हमें सौपने आये थे तो गर्ग मुनि ने इनके ग्रह देखकर पहले ही कह दिया था कि इस पुत्र को देखकर नन्द ! तुम किसी भुलावे में मत पड़ो। यह तुम्हारा नहीं है और न तुम्हारे पास रहेगा। अतः तुम इससे मोह मत करना। परन्तु हम ठहरे गवार ग्रहीर ! हम उनके कथन की यथार्थता में विश्वास न कर सके और परिणामतः आज सूर के स्वामी कृष्ण के विछुड़ने से दिन-रात हृदय व्यथित है।

विशेष—श्री कृष्ण के जन्म के पश्चात् कस के हाथों से उनकी रक्षा करने के हेतु उनके पिता बसुदेव उन्हें नद के यहा दे आये थे और उनकी तुरन्त उत्पन्न हुई कन्या को ले आये थे।

भली घात सुनिघत है आज ।

कोऊ कमलनयन पठ्यो है तन बनाय अपनो सो साज ॥

झूझी सखा कहौ कैसे कैं, अब नाहीं कौबें कछु काज ।

कस मारि बसुदेव गृह आने, उपसेन को दीनो राज ॥

राजा भए कहाँ है यह सुख, सूरभि-संग बन गोप-समाज ?

अब जो सूर करौ कोउ कोटिक नाहिन काहू कहत ब्रज भाज ॥१६८॥

शब्दार्थ—पठ्यो—भेजा है। आने—लाये है। सूरभि—गाय। कोटिक—करोड़।

व्याख्या—गोपियाँ आपस में कह रही हैं कि आज तो बड़ी सुखद सूचना सुनी जा रही है कि किसी को कमलनयन श्री कृष्ण ने अपना-सा रूप बनाकर भेजा है। चलो अब वहाँ चलो और उनसे पूछें कि हमारे प्रियवर कैसे हैं ? अब हमें आज और कुछ काम तो करना ही नहीं है। उड़ब के पास जाकर पूछने पर पता चला कि कृष्ण ने कस को मार दिया है और अपने पिता को बाराणार से मुक्त कराके घर ले आये हैं तथा उपसेन

को राज्य सौंप दिया है, पर वास्तविक राजा वे स्वयं हो गये हैं। सूर कहते हैं कि गोपियो ने यह जानकर परस्पर कहा कि अब तो वे राजा हो गये। उन्हें अब वह मुख गोमो के साथ ग्वालो में रहकर कैसे मिल सक्ता है। अब चाहे करोड़ो उपाय क्यों न कर लो, कृष्ण ब्रज में नहीं आवेंगे।

विशेष—कस-वध कया का प्रकारान्तर से इस पद में सवेनात्मक वर्णन है।

ऊधो ! हम आज भई बडभागी ।

जैसे सुमन-गध सँ छावतु पवन मधुप अनुरागी ॥

अति आनन्द बढ्यो अँग-अँग में, परं न यह सुख त्यागी ।

बिसरे सब दुख देखत तुमको स्यामसुंदर हम लागीं ॥

ज्यों दपन भधि दृग निरस्त जहँ हाथ तहाँ नहि जाई ।

त्यों ही सूर हम मिली सौंवरै विरह-बिया बिसराई ॥१६६॥

शब्दार्थ—लागी—मिली। बडभागी—भाग्यशालिनी। मधि—मध्य।

व्याख्या—उद्धव के आगमन पर उनमें श्याम की प्रतिकृति देखकर गोपियाँ ऊधो से अपना हृदय प्रकट करती हुई कहती हैं कि हे ऊधो, आज हम अत्यन्त भाग्यशालिनी हैं। जिस प्रकार पवन फूलों की सुगन्ध लाकर भीरो को अनुरक्त बना देता है, उसी प्रकार आपने हमारे प्रियतम की सूचना लाकर हमें इतना अनुरक्त बना दिया है कि हमारा अंग-प्रत्यंग आनन्द से फूला नहीं समा रहा है। आज इस प्रकार जो हमें सुख प्राप्त हो रहा है उसे हमस त्यागा नहीं जाता। आज तुमको देखकर हम अपना सब दुःख भूल गई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मानो हम अपने प्रियतम से ही मिल रही हैं। जिस प्रकार दीशे में आँखों से दिखाई देने वाला प्रतिबिम्ब हाथों द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता किन्तु तब भी आनन्ददायक होता है उसी प्रकार सूर कहते हैं कि गोपियो ने कहा है कि हे उद्धव, तुम्हारे रूप में कृष्ण की प्रतिकृति देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हम श्याम से ही मिलकर अपनी विरह-व्यथा मिटा रही हैं।

विशेष—इस पद में दृष्टान्त और शम्भोत्प्रेक्षा अलंकार है।

पाति सखि ! मधुवन तें आई ।

ऊधो-हाथ स्याम लिखि पठई, आय सुनो, री माई ।

अपने-अपने गृह तें दोरी सँ पाती उर साई ।

नयन न नीर निरखि नहिं छडित, प्रेम न बिया बुझाई ॥

कहा करीं सुनो यह गोकुल हरि बिनु कछु न सुहाई ।

सूरदास प्रभु कीन चूक तें स्याम सूरति बिसराई ? ॥१७०॥

शब्दार्थ—निरखि—देखकर। पाती—पत्र। मधुवन—मथुरा।

व्याख्या—उद्धव के आगमन पर गोपियाँ आपस में कह रही हैं कि हे सखी, मथुरा से पत्र आया है। हमारे प्रियतम श्याम ने उद्धव के हाथों पत्र लिख कर भेजा है।

यह सुनकर सब अपने-अपने घर से दौड़ी और चिट्ठी लेकर हृदय से लगा ली। उसे देख-कर उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। उसकी प्राप्ति से उनके हृदय में जो प्रेम की व्याकुलता का जागरण हुआ वह उन अश्रुधारा आसुओं से भी न शान्त हो सकी। सूर कहते हैं कि गोपियों ने आसु बहाकर और प्रेम से विह्वल होकर कहा कि क्या करें, कृष्ण के बिना यह गोकुल सूना है। उनके बिना हमें यहां कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हाय ! पता नहीं हमसे ऐसा क्या अपराध हो गया जो श्याम ने हमें भुला दिया।

विशेष—(१) भेजे मनभावन के ऊषव के धावन की,
सुधि ब्रज-गाँवनि मैं पावन जब लग्यो।
कहै रतनाकर गुवालिनि की भौरि-भौरि,
दौरि दौरि नन्द पौरि धावन तब लग्यो।
उभकि उभकि पद कजनि के पंजनि पै,
पेलि-पेलि पातो छाती छोहनि छब लग्यो।
हमको लिख्यो है पहा, हमको लिख्या है कहा,
हमको लिख्यो है कहा, फहन सब लग्यो।

(रतनाकर)

(॥) आसुओं के बहते रहने पर भी व्यथा का शान्त न होना अर्थात् कारण सामग्री के होते हुए भी कार्य की अनुत्पत्ति होने के कारण इस पद में विशेषोक्ति अलवार माना जायगा।

मधुकर ! भली सुमति मति छोई ।
हँसी होन लगी या ब्रज मे जोग राखो गोई ॥
आतमराम सखावत डोलत घटघट व्यापक जोई ।
चापे काँल फिरत निर्गुन को, ह्याँ गाहक नहि कोई ॥
प्रेम-विया सोई पै जान जाँ प्रीती होई ।
तू नीरस राती कह जान ? बूझि देखिये सोई ॥
बड़ी दूत तू, बडे ठौर वो, कहिये बुद्धि बडोई ।
सूरदास पुरीपहि पटपट ! बहत फिरत है सोई ॥१७१॥

शब्दार्थ—गोई—छिपाना। पुरीप—मल। सुमति मति—अच्छी बुद्धि।
पै—निश्चय।

व्याख्या—गोपियाँ भ्रमर को सम्बोधित करती हुई ऊधो से कहती हैं कि हे मधुकर, क्यों आप अपनी सुमति को नष्ट कर रहे हो ? आपकी बेढगी बातें सुनकर इस ब्रज में आपकी हँसी उठने लगी है। अत उत्तम यही होगा कि आप अपने योग को छिपाये रखें। तुम योग के द्वारा अन्तर्यामी आत्मा के दर्शन करते फिरते हो और अपनी निर्गुण की पोटली बाँध में दबाये फिर रहे हो। विन्तु हम आपको बता दें कि यहाँ इनका कोई आहूक नहीं है। नुक्त-भोगी ही प्रेम की पीर के मर्म को जान सकता है।

तू तो नीरस है, तू प्रेम को क्या जाने ? तुम अपने आवा श्री कृष्ण से ही पूछ देखना । तुम महान् दूत हो और बड़े ही स्थान से आय हो अतः तुम्हारा ज्ञान बड़ा ही बड़ा जायगा । सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि चाहे कुछ हो पर जाति का प्रभाव कैसे जा सकता है ? तुम तो पदपद हो अतः मल के स्वाद की प्रशंसा चारों ओर करते फिरते हो ।

विशेष—इस पद में अन्योक्ति अलंकार है ।

सुनियत ज्ञान क्या अतिगात ।

जिहि मुख सुधा घेनुलपूरित हरि प्रति छनहि सुनात ॥

जहें लीलारस सखी समार्जहि कहत कहत दिन जात ।

बिधिना केरि दिया सब देखत, सहें पदपद समुभात ॥

बिद्यमान रस रास सङ्गते फल मन इत अद्भुत १

रूपरहित कछु बद्ध बदन तें मनि कोउ ठग भुरबात ॥

साधुवाद स्तुतिसार जगनि के उचित न मन बिसरात ।

नंदनदन कर-कमलन को छवि मुख उर पर परसात ॥

एक एक तें सब सयानी ब्रज सुदरि न सकात ।

सूर स्वाम रसतिधु गामिनी नहि बह दसा हिरात ॥१७२॥

शब्दाथ—समुभात—समभाता है । भुरबात—भुलाता है । सकात—डरती है । गात—गाते हुए । सुनात—सुनाते थे । परसात—छाई है ।

व्याख्या—अपने सुखदायक अतीत की दुःखदायक वर्तमान से तुलना करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि जिन्हें स्वयं गोपाल अपने मुख के धीयूष प्रवाह से प्लावित वेणु का कलनाद प्रतिक्षण सुनाया करते थे उन्हीं को आज इन भ्रमर महाशय से ज्ञान-व्याख्या श्रवण करनी पड़ रही है । जहाँ पहले सखी समाज में गोपाल की सरस लीलाओं की चर्चा करते हुए दिन बीतता था वहाँ अब भ्रमर का कुछ ऐसा खबर पड़ा कि ये भ्रमर महाशय हमें शिक्षा दे रहे हैं । अतः हे ऊधो आपको यह ज्ञात होना चाहिये कि जब तक रास-रसिक कृष्ण विद्यमान हैं तब तक हमारा मन इधर निर्गुण की ओर कैसे फँस सकता है ? पता नहीं आप न जाने किसी रूपरहित के विषय में क्या विश्वास कर रहे हैं ? ऐसा लगता है कि जैसे कोई ठग किसी का माल ठगने के लिए भुलावा दे रहा हो । आपके निर्गुण को श्रेष्ठ और श्रुतिसम्मत समझते हुए भी हमें अपने मन से प्रियतम को भुलाना उचित नहीं है । हमारे प्रियतम कृष्ण के हस्त-वन्दन की शोभा आज भी हमारे मुख और हृदय पर छाई पड़ी है । सूर कहते हैं कि उद्धव ने देखा कि ब्रज-सुन्दरियाँ एक से एक यकवर चतुर हैं । वे उनकी उक्तियों का तुरन्त उत्तर देती हैं, तनिक भी भय नहीं मानती । वे सब कृष्ण के प्रेम-समुद्र की ओर देख रही हैं और किसी भी प्रकार उनकी वह दशा वे विस्मृत नहीं कर पाती ।

विशेष—इस पद में रूपक अलंकार है ।

ऊधो ! इतनी कहियो जाय ।

अति कसगात भई हँ तुम बिनु बहुत दुखारी गाय ॥

जल समूह बरसत झेलियन तैं, हूँबत लीने नाय ।

जहाँ जहाँ गोबोहन करते दूढत साँद भोड़ ठाँव ॥

परति पछार साय तेहि तेहि पल अति व्याकुल हूँ दीन ।

मानहुँ सूर काढ़ि डारे हैं धारि-मध्य ते भोन ॥१७३॥

शब्दार्थ—तूयत—हुंवार मारती हूँ । कसगात—दुबल । ठाँव—स्थान ।

व्याख्या—गोधो की व्याख्या का वर्णन करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे ऊधो, मैं कृष्ण से जाकर कह देना कि तुम्हारे वियोग में गायें बहुत दुखी हैं और दुबल हो गई हैं । उनके नेत्रों से आँसुधो या समूह बहता रहता है और जहाँ कोई तुम्हारा नाम लेता तो वे हुँकार मारती हैं । जहाँ-जहाँ तुमने इन गायों को दुहा था वही-वही जाकर वे तुम्हें खोजती हैं । जब तुम उन स्थानों पर इन्हे नहीं मिलते तो वे अत्यन्त व्याकुल और दीन होकर पछाड़ सावर गिर पड़ती हैं । सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि कृष्ण के वियोग में गायें इतनी व्याकुल हैं जैसे मानो वे जल से बाहर निपाल कर फेंकी हुई भोन हो ।

विशेष—इस पद में स्वभावोक्ति तथा वस्तुतः प्रशंसा है ।

ऊधो जोग सिखावन आए ।

सिंधी, भस्म, अघारी, मुद्रा लैं ब्रजनाथ पठाए ॥

जौ मैं जोग लिख्यो गोपिन को, कस रसरस खिलाए ?

तबहि ज्ञान काहे न उपदेस्यो, अघर-सुधारस प्याए ॥

मुरली-सद्व सुनत बन गवनति सुत पति गृह बिसराए ।

सूरदास संग छाँड़ि स्याम की मनहि रहे पछिताए ॥१७४॥

शब्दार्थ—सिंधी—सींग का बाजा । कस—कैसे । गवनति—जाना । ब्रजनाथ—श्री कृष्ण ।

व्याख्या—उलाहना देती हुई गोपियाँ कहती हैं कि ऊधो, आज आप यहाँ योग की शिक्षा देने आये हैं । आपका कहना है कि सिंधी, भस्म, अघारी और मुद्रा आदि योग के उपकरण लेकर आपवो ब्रजनाथ ने यहाँ भेजा है । बिल्कुल तब तो सोचो कि यदि उन्होंने हमारे लिए योग लिखा था तो पहले हम सरस रास क्यों खिलवाया था ? हम उन्होंने उसी समय ज्ञान का उपदेश क्यों नहीं दिया ? यदि ऐसा ही करता था तो पहले अघरा मृत पिलाकर उन्मत्त क्यों बना दिया था । उस समय हमें क्या मालूम था कि इस प्रकार हमारा पत्ला योग से पड़ेगा । उस समय तो हम मुरली का शब्द सुनते ही अपने पति, पुत्र और घर-द्वार सब त्याग कर चल देती थी । इतना होते हुए भी हम स्याम के साथ क्यों न चली गईं, यह पछतावा हमारे मन में रह गया ।

विशेष—गोपियाँ का उलाहना बड़ा मधुर एवं सरस है ।

ऊधो ! सहनीं धपनोपेंए ।

जो कुछ विधना रची सो भइए प्राण दोष न सर्गए ॥

कहिए बड़ा जु बहत बनाई सोव हृदय पछिनंए ।

कुटजा वर पारं मोहन भो, हमही जोग बर्तेंए ॥

प्राजा होय सोई तुम कहियो, यिनतो यहै सुनंए ।

सूरदास प्रभु-श्रृपा जानि ओ दरसन सुधा पितंए ॥१७४॥

शब्दार्थ—सहनीं—प्राप्य । वर—पति । पंए—प्राप्त करना ।

व्याख्या—धपनी दीनता का निवेदन करती हुई गोपियाँ ऊधो से कहती हैं कि हे उधव, हम बिरो दोष द, हमें तो जो प्राप्त होना था वही प्राप्त हो रहा है । जो कुछ हमारे भाग्य में निरता था सो हम भोग रही हैं । इसमें किसी दूसरे को दोष देने से क्या लाभ ? भाग्य की बात देखो कि कुटजा को तो माहन-मा सुन्दर पति मिला और हमें बताया जा रहा है यह योग का उपदेश । आप जो कुछ कह वही हमारा सन्देश समझ लेना किन्तु उन्हें हमारी यह प्रार्थना अवश्य सुना देना कि हे महाराज आपकी उन पर बड़ी श्रृपा हांगी यदि आप उन्हें दर्शनामृत का पान करा दें ।

विशेष—कसम ले लो जो शिकवा हो तुम्हारी खेवफाई का ।

किये को धपने रोता हूँ, मुझे भी भर के रोने दो ॥

ऊधो ! कहा करं तं पातो ?

जो सगि नाहि गोपालहि बेलति विरह बहति मेरी छाती ॥

निमिष एक मोहि बिसरत नाहिन सरद-समय की राती ।

मन तो तबही तें हरि लोभो जब भयो मदन बराती ॥

पीर पराई कह तुम जानौ तुम स्याम-सधाती ।

सूरदास स्वामी सो तुन पुनि कहियो ठकुरसुहाती ॥१७५॥

शब्दार्थ—पाती—पत्र । दहति—जलना । निमिष—क्षण । सधाती—साथी ।

ठकुरसुहाती—खुशामद ।

व्याख्या—गोपियाँ ऊधो से कहती हैं कि हे ऊधो हम इस पत्र को लेकर क्या करेंगी ? जब तक हमें गोपाल का दर्शन नहीं होता तब तक हमारी छाती विरह से जलती ही रहेगी । हम तो एक क्षण के लिए भी जाड़े की उन रातों को नहीं भूल पाती जबकि हम उनके साथ रास रचाया करती थी । जब से युवावस्था के साथ मदन का आगमन हुआ है तभी से हमारा मन कृष्ण ने छीन लिया है । किन्तु तुम हमारी पीर को क्या समझ सकते हो, तुम ठहरे स्याम के सखा । खैर कुछ भी हो अब श्रृपा करके तुम उन सूर के स्वामी कृष्ण से हमारी ओर से खुशामद ही कर देना जिससे वे हमें दर्शन दे दें ।

विशेष—गोपियाँ कृष्ण की निष्ठुरता पर क्षुब्ध होती हुई भी ऊधो से उनकी खुशामद करने को ही कहती हैं । क्योंकि वे उन्हें अप्रसन्न करना नहीं चाहती । यदि वे

अप्रसन्न हो गय तो फिर वे दर्शन ही नहीं देंगे ।

ऊधो ! विरही प्रेम करे ।

ज्यो बिनु पुट पट गहै न रणहि दुट गहै रसहि परं ॥

जो आँखें घट दहत अनस तनु तो पुनि अमिय भरै ।

जो धरि बोज देह अकुर धिरि तो सत करनि करै ॥

जो सर सहत सुभट समुख रन तो रबिरयहि सर ।

सूर गोपाल प्रेम पय-जल तें कौउ न दुखहि डरै ॥१७७॥

शब्दार्थ—करै—उत्पन्न होता है । आँखें—आँखों जिसमें मिट्टी के बर्तन पकते

हैं । सत—सँकड़ो । सरै—प्राप्त करता है ।

व्याख्या—विरह की महत्ता बताती हुई गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे ऊधो, विरह से तो प्रेम और उत्पन्न होता है । जैसे बिना गर्म किये कपड़े पर अच्छा रंग नहीं चढ़ सकता उसी प्रकार विरह राग को सरस बनाता है । जिस प्रकार आँखों की अग्नि में दग्ध होकर घड़ा शीतल जल का कारण बनता है, जिस प्रकार बड़ा आकार ग्रहण करने तथा सहस्रों फलों को देने के लिए पहले वृक्ष के अकुर को फट कर दो हो जाना आवश्यक है और जिस प्रकार सूर्य से भी ऊपर स्वर्ग में रथ द्वारा जाने के लिए योद्धा को रणभूमि में सामने से बाणों के प्रहार सहकर मरना होता है उसी प्रकार विरह के कारण दुःख से सन्तुष्ट हो जाने पर ही प्रेम की सफलता प्राप्त होती है । सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि गोपाल के प्रेम-जल की अगाधता ही हमारा इष्ट है और वह अगाधता विरह द्वारा ही संप्रपन्न है । अतः हम जल की अगाधता और विरह किसी से भी नहीं डरती ।

विशेष—(१) उदाहरण भासा एक रूपक अलंकार है ।

(११) गल जाता लघु बीज असह्यक नश्वर बीज बनाने को ।

तजता पल्लव द्रुत पतन के हेतु नये विकसाने को ॥

(महादेवी वर्मा)

ऊधो ! इतनी जाय कहो ।

सब बल्लभो कहति हरि सो ये दिन भधुपुरी रहो ॥

आज काल तुमहें देखत ही तपत तरनि सम चंद ।

सुंदरस्याम परम कोमल तनु क्यों सहिहैं नंद नंद ॥

भपुर मोर पिकपरुष प्रबल अति बन उपवन चडि बोलत ।

सिंह बृवन सम गाय बच्छे ब्रज वीथिन वीथिन डोलत ॥

आसन असन, बसन बिष अहि सम भूषन भवन भंडार ।

अति तित फिरत दुसह द्रुम द्रुम प्रति धनुष सए सत मार ॥

तुम तो परम साधु कोमलमन जानत हो सब रीति ।

सूर स्याम को क्यों बोलें अज विन टारे यह ईति ॥१७८॥

शब्दापे—सरनि—सूर्य । परप—बठोर । मार—कामदेव । बोरे—बुलावे ।
 इति—बाधा । बल्लभी—प्रेमिका । बृव—भेडिया । बच्छ—बछड़े । असन—भोजन ।
 वसन—वस्त्र । सत—गैबडो ।

व्याख्या—व्यग्य द्वारा विरहानल के अमह्य सन्ताप का वर्णन करती हुई गोपियाँ ऊधो से कहती हैं कि हे ऊधो, तुम उनमें जाकर इतना निवेदन कर देना कि तुम्हारी सब प्रियतमायें कहती हैं कि हमारे हरि का इन दिनों मधुरा में ही रहना ठीक है क्योंकि यहाँ आजकल चन्द्रमा भी मूर्ख के समान सन्तापदायक बन रहा है और श्यामगुन्द अत्यन्त योमल बल्लेवर घाले हैं, वे इस सन्ताप को कैसे सहन कर सकेंगे । जो पिब श्री मयूर पहले बहुत मधुर बोलते थे, अब वे बन घोर उपवना में वृक्षों पर चढ़कर बड़े बड़ो रूप में बोल रहे हैं । ब्रज की गलियों में गाथ और बछड़े शेर और भेड़ियों के सदा उप्र बनकर घूम रहे हैं । निवास-स्थान, आसन, भोजनादि उपकरण बिप सदृश प्रती हो रहे हैं तथा आभूषण, भण्डार और भवन सभी सर्प के समान दुःखदायक बन गये हैं जिधर भी दृष्टि डालो उधर ही सैबडो कामदेव पेड़ों पर बैठे धनुष-प्रहार कर रहे हैं उद्धव, तुम तो बहुत सज्जन हो और तुम्हारा मन बहुत कोमल है तथा तुम सारीतियों को जानते-पहचानते हो । तुम्हीं बताओ, ब्रज से बिना इन उपद्रवों को दूर किए सूर के प्रभु श्याम को किस प्रकार बुलाया जाय ?

विशेष—(i) इति के छ प्रकार हैं—काल, अवर्षण, शलभा, भोला, मूषक, प्रतिवृष्टि ।

(ii) गोपियाँ मना करती हुई भी एक प्रकार से कृष्ण को बुलाने का उपक्रम कर रही हैं । यहाँ अत्यन्त तिरस्कृत वाच्यध्वनि के चमत्कार द्वारा विपरीत अर्थ निकल रहा है ।

जो पं ऊधो ! हिरवम माभ हरी ।

तो पं इतीअवज्ञा उनपं कैसे सही परी ?

तबहि दवा ड्रुम रहन न पाये, अस क्यों देह जरी ?

सुन्दर श्याम निफसि उर तें हम सीतल क्यों न करी ?

इह रिताय वरस नयनन भग, घटत न एक धरी ।

भोजत हित भीत तन काँपत रहे, गिरि क्यों न धरी ?

कर ककन दर्पन जे दोऊ अब यहि अनख मरी ।

एनो मान सूर सुनि योग जु विरहिनि निरह धरी ॥१०६॥

द्वार्य—वरस—वर्षा करता है । कर—हाथ । एतो मान—इतना अधिक

करने पर भी । दवा—दावानल । अनख—बुढ़न, शीघ ।

व्याख्या—उद्धव को उपालम्भ देती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, यदि तुम्हारे कथनानुसार कृष्ण सबकुछ ही हमारे हृदय में है तो फिर वे हमारी इतनी अवहेलना कैसे कर रहे हैं ? जब वे ब्रज में थे तब तो यह दावानल यहाँ के वृक्षों को

भी न जला सवा था और अब तो यह शरीर को भी जलाये डालता है। सुन्दर श्याम हमारे हृदय से बाहर निबल कर हम शीतलता प्रदान क्यों नहीं करते ? आज उनके विरह में इन्द्र हम पर ओषित होकर हमारे नेत्रों के मार्ग से वर्षा करता हुआ एक क्षण के लिए भी नहीं रुकता और हम शीत में भीगी जा रही हैं और भय से शरीर काँप रहा है, तब भी वे हृदय से बाहर आकर पहले वी भाँति गिरि को धारण क्यों नहीं करते ? विरह के दाहण दुःख स जो हमारी दशा बन गई है वह जब हमें हाथ में ककण और दर्पण लेने पर दिखाई देती है तब हम क्रुद्धन से और भी दुःखी बन जाती हैं। सूर कहते हैं कि गोपियाँ उड्डव से कहती हैं कि यह सब होते हुए भी विरहिनियाँ याग के सम्मुख विरह को ही रखना पसन्द करेंगी।

विशेष—इस पद में सूक्ष्म अलंकार है।

ऊधो ! इतँ हितूकर रहियो ।

या यम के व्योहार जिते हैं सब हरि सों कहियो ॥

देति जात अपनी इन अग्निन बाधानस रहियो ।

कहँ लौं कहों बिधा अति लाजति यह मन को सहियो ॥

किसी प्रहार करत मकरध्वज हृदय फारि चहियो ।

यह तन नहिं जरि जात सूर प्रभु नयनन को सहियो ॥१८०॥

शब्दार्थ—हितूकर—टूपाळु । सहियो—सहना । मकरध्वज—कामदेव । बहियो—आँसुआ का प्रवाह ।

व्याख्या—उड्डव से प्रार्थना करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे ऊधो, हम लोगो पर कृपाभाव रखना और जितने भी राज के व्यवहार आपने देखे हैं, इन सबको हरि से जाकर कह देना । इस विषय में हम तुम्हें कुछ बतावें तो व्यर्थ होगा क्योंकि विरह-दावानल के भीषण दाह और उसके प्रभाव को तुम स्वयं अपने नेत्रों से देख रहे हो । इस विरह के दुःख को हम किस प्रकार सहन कर रही हैं वस हमी जानती हैं, उसके बहने में हमें लज्जा आती है । कामदेव कितनी चोट करता है, हमारा तो हृदय फटा जाता है । सूर कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि इस भीषण दाह से हमारा शरीर जल कर भस्म अवश्य हो गया होता पर निरन्तर नेत्रों से आँसू प्रवाहित होने के कारण बचा हुआ है ।

विशेष—यहाँ शरीर के बचे रहने का युक्तिपूर्वक उत्तर प्रस्तुत है अतः काव्य-लिंग अलंकार है ।

ऊधो ! यह राज विरह बढ़यो ।

घर बाहर सरिता, वन, उपवन बल्ती, द्रुमन^१ बढ़यो ॥

बासर-रैन सपूम भयानक दिसि दिसि तिमिर बढ़यो ।

दूद करत अति प्रवत होत पुर, पय सो अनल, डढ़यो ॥

जरि बिन होत भस्म छन महिषी हा हरि, मंत्र पढ़्यो ।

सूरदास प्रभु नंद नदन बिनु नाहिन जात बढ्यो ॥१८१॥

शब्दार्थ—पय—जल । घनल—घनि । रैन—रात । तिमिर—अंधेरा ।

व्याख्या—विरह के व्यापक प्रभाव का वर्णन करती हुई गोपिनी उच्छ्वास से कहती हैं कि हे उदय, इस व्रज में विरहानल अधिन मात्रा में बढ रहा है । इससे केवल हमारा शरीर ही दग्ध नहीं हो रहा है अपितु बढते-बढते यह घर-बाहर, नदी-यन तथा उपवनो की सत्ता और वृक्षों तक पहुँच गया है । दिन-रात चारों ओर धुमा भरा रहता है जिससे सब तरफ अग्धेरा रहता है जो बड़ा भयानक मालूम होता है । इस दाह ने सारे नगर में बड़ी प्रचण्डता घारण कर रखी है । जिघर भी दृष्टि डालो उपर ही उमका द्रव्य मच्च रहा है । इतने भीषण दाह से, जो कि जल से भी उत्तरोत्तर बढता जाता है, क्षण-भर में ही सब जल कर भस्म हो जाने किन्तु हुमा इसलिए नहीं है क्योंकि हम 'हरि-हरि' मन्त्र का जाप करती रहती हैं । इस मन्त्र के प्रभाव से यह सब जल कर भस्म होने से बच गया है । पर घातिर बकरे की माँ बच तब खैर बनायेगी ? वास्तविकता तो यह है कि सूर के स्वामी नन्दनदन के बिना इस भीषण दाह से उद्धार नहीं हो सकता ।

विशेष—प्रतिशयोक्ति और वाच्यलिपि अलंकार है ।

ऊधो ! तुम कहियो ऐसे शोकुल आवैं ।

दिन बस रहे सो भली कीनी अब जनि यहू सगावैं ॥

तुम बिनु कछु न सुहाय प्राणपति जानन भवन न भावैं ।

बाल बिलस, मुख गौ न चरत तन, बछरनि छोर न प्यावैं ॥

देसत अपनी आसिन ऊधो, हम कहि कहा जनावैं ।

सूर स्याम बिनु तपति रैन-दिनु हरिहि मिले सचु पावैं ॥१८२॥

शब्दार्थ—गहू—देर । जनि—मत । बिलस—रोना । छोर—दूध ।

व्याख्या—विरह की भीषणता का वर्णन करती हुई गोपिया ऊधो से कहती हैं

कि हे ऊधो, तुम हमारी विरहावस्था का वर्णन इस प्रकार से करना कि श्री कृष्ण शोकुल चले आवें । थोड़े दिन वहाँ भी रह लिये, अच्छा किया, पर देखो अब वे यहाँ आने में देर न लगावें । हे प्राणपति ! तुम्हारे बिना हमें तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता । न घर भाता है और न दन । हम तो हम, ये बच्चे भी बिलस रहे हैं । गोए घास नहीं चरती और न अपने बछड़ो को दूध ही पिलाती हैं । ऊधो, यह सब तुम अपनी आँखों से देख रहे हो फिर हम तुमसे क्या कहें । सूर के स्याम के बिना तो दिन-रात दुख ही दुख है । इस दुख को दूर करने का उपाय केवल हरि-मिलन ही है, और कुछ नहीं ।

विशेष—इस पद में प्रतिशयोक्ति अलंकार है ।

ऊधो ! अब जो कान्हू न ऐहें ।

जिय जानो अरु हृदय बिचारो हम न इतो दुख संहें ॥

बूझो जाय कौन के ढोटा, का उत्तर तब दहें ?

खायो खेत्यो सग हमारे, ताको कड़ा बनहें ॥

गोकुलमनि मयूरा के बासी को लो भूठो कहें ।

अब हम लिखि पठवन चाहति हैं वहाँ पाँति नहि पंहें ।

इन गेयन चरिबो छाँड़यो है जो नहि सारल चरहें ।

एते पै नहि मिलत सूर प्रभु फिरि पाछे पछितहें ॥१८३॥

शब्दार्थ—ऐहें—आये । कहा बनहें—कौनसी बात गढ़ लेंगे । पाँति—पक्षि ।

व्याख्या—कृष्ण के लिए धमकी देती हुई गोपियाँ ऊधो से कहती हैं कि हे ऊधो, यदि इतने पर भी श्री कृष्ण न आये तो तुम्हीं विचार करो और समझो कि हम इतना दुःख कैसे सहन कर सकेंगी ? कह देना कि हम उनकी सारी पोल खोलकर रख देंगी । उनसे जाकर तनिक पूछना तो सही कि वे किसके पुत्र हैं ? फिर देखना वे क्या उत्तर देते हैं ? उन्होंने हमारे साथ खेला है और खाया है, इस बात से भला वे कैसे इन्कार कर सकेंगे ? वे गोकुल के मणि कहलाकर अब अपने को मयूरावासी कैसे कहेंगे ? अब हम यह सब हाल लिखकर भेजना चाहती हैं । वहाँ क्या उन्हें हमारा पत्र नहीं मिलेगा ? देखो, इन गायों ने भी उनके चराने के अभाव में घास चरना ही छोड़ दिया है । यदि इतने पर भी सूर के प्रभु न मिलें तो फिर समझ लो उन्हें बाद में हाथ मलना ही पड़ेगा ।

विशेष—इस पद में अतिशयोक्ति अलंकार है ।

ऊधो ! हमें दोड़ कठिन परी ।

जो जोबं तो, सुन सठ ! जानी, तन तजै रुपहरी ॥

गुन गावैं तो सुक सनकादिक, सग धावैं तो लीला करी ।

आसा अवधि सतोष घरें तो घामिक ब्रज सुंदरी ॥

स्यामा हैं सब सुखी सुजाती पै सब बिरह-भरी ॥

सोक-सिंधु तरिवे की नौका जिहि मुख मुरलि धरी ॥

निसिदिन फिरत निरकुस अति बड मातो भदन-करी ।

ढाहैगो सब घाम सूर जो चितो न यह केहरी ॥१८४॥

शब्दार्थ—रुपहरी—हरि का रूप । सुक—शुक्रदेव । स्यामा—युवती स्त्री । परी—हाथी ।

व्याख्या—अपनी बठिनता का धर्षन करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे ऊधो, हमारे लिए तो दोनों ओर बठिनता है । यदि हम जीना चाह तो आपके उपदेशानुसार जानी बन कर जीना पड़ेगा और यदि भौत का आलिंगन करें तो सदा के लिए कृष्ण से वियोग हो जायगा । यदि हम उनके गुणों का गान करती रह तो शुक्रदेव तथा सनक-सनन्दन आदि महात्माओं के समान हो जायेंगी । यदि हम उनके सग दीडें तो यह एक

प्रकाश की सीला बन जायगी। यदि हम सब आशा लगाये बैठी रहेंगी तो धामिब बह-
लायेंगी। हम सब सत्तियां बुलीन जाति की युवतियां हैं किन्तु सब विरह में जल रही
हैं। जिन कृष्ण ने अपने मुख पर मुरली रखी थी, वहीं हमारे शोकसिन्धु के तरने के
लिए नौवा मदश है। इस भोवुल में दिन-रात कामदेव रूपी हाथी मस्त होकर घूम रहा
है। इस हाथी का दमन करने के लिए हरि रूपी सिंह ही समर्थ हो सकता है। यदि वह
सिंह इधर नहीं आवेगा तो यह हाथी यहां सब कुछ नष्ट कर देगा।

विशेष—(१) दुर्गदेव व्यास जी के पुत्र थे। सात सिद्ध ज्ञानियों में सर्वप्रथम
मुनि थे।

(११) अन्तिम पक्षियों में परम्परित रूपक अलंकार है।

ऊषो ! घटुतं दिन गए चरनकमल-विमुखही ।
दरसहीन, दुस्तिन दीन, छन-छन बिपदा सहो ॥
रजनी अति प्रमथोर, गृह बन भन घरं न धोर ।
घासर भग जोयल, उर सरिता बही नयन भीर ॥
घासन की अघपि-घास तोई गनि घटत स्वास ।
इतो विरह विरहिनि क्यों सहि सकं बह सूरदास ? ॥१८५॥

शब्दार्थ—रजनी—रात। घासर—दिन। जोयल—देखना।

व्याख्या—विरह की पीर का वर्णन करती हुई गोपियां उद्धव से कहती हैं कि
हे उद्धव, उन चरण-कमला से विमुख हुए अब बहुत दिन हो गये। उनके दर्शनो से
रहित हम लोग बहुत दुखी एवं दीन हैं और शयन-प्रतिक्षण विपत्तियां सहन कर रही
हैं। रात्रि में यह प्रेम-व्यथा बहुत बढ़ जाती है। न घर में और न बन में हमारे मन को
कहीं भी धैर्य नहीं मिलता। दिन भर उनकी वाट देखा करती हैं। हृदय का प्रवाह उमड़
कर घासुओं के रूप में नयनों से प्रवाहित होता रहता है। दिन गिन-गिन कर आशा लगा-
लगा कर अपने स्वास पूरे कर रही हैं। सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि भला इतनी
बठिन विरह की वेदना हम विरहिणियों से कैसे सहन की जायगी ?

विशेष—इस पद में रूपक अलंकार है।

ऊषो ! कहत क' कछ बन ।
अधरामृत आस्वादिनी रसना कंसे जोग भनै ?
जेहि लोचन अवलोकै नखसिल-सुंदर नद तनै ।
ते लोचन क्यों जायें धोर पय लें पठए अपनै ?
रागनि राग तरंग तान घन जे झुति मूरसि सुनै ।
ते झुति जोग-संदेस कठिन कहूँ काँकर मेसि हनै ॥
सूरदास स्वामा मोहन के यह गुन विविध गुनै ।
कनकलता तें उपज न मृगता, घटपव ! रग चुनै ॥१८६॥

शब्दायं—भने—कहा। रग धुन—प्रयत्न करने पर भी। स्तुति—कान।

व्याख्या—अपनी विरह-दशा का वर्णन करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे ऊधो, इस असाध्य दशा से छुटकारा पाने के लिए आप हमें योग की शिक्षा दे रहे हैं? आप तनिक सोचो तो सही कि प्रियतम के अधरामृत का स्वाद लेने वाली रसना योग की महिमा का गायन कैसे करेगी? जिन नेत्रों ने नखसिख-सुन्दर नन्दनन्दन श्री कृष्ण को देखा है वे अब और किसी मार्ग पर कैसे चल सकेंगे? आखिर उन्होंने ही इन्हे इस मार्ग पर चलने के लिए विवश दिया था। जिन कानों ने मुरली की धुन में अनेक राग-रागिनियों का श्रवण किया है उन कानों को कठोर शोग के सन्देश की ककड़ियों से क्यों चोट पहुँचा रहे हो? सूर कहते हैं कि भुवितियाँ कृष्ण के अनेक प्रकार के गुणों पर मुग्ध होकर तथा खूब विचार करके ऊधो से कहने लगी कि अरे भौरे! खूब प्रयत्न करने पर भी स्वर्ण-लता से कभी मोती नहीं उपजता।

विशेष—जायल कीन्हें धिहार अनेकन तायल काँकरी बँठ चुन्वी करं ।
जा रसना सो करी घट्वातन ता रसना सों चरित गुन्यो करं ।
घालम जौन से कुंजन मे जरि केसि तहाँ अब सीस धुग्यो करं ।
नैननि मे जे सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुग्यो करं ।

ऊधो ! इन नयनन नैम लियो ।
नंदनंदन सो पतिव्रत बाँध्यो, दरसत नाहि नियो ॥
इंदु चकोर, मेघ प्रति चातक जैसे धरन दियो ।
तैसे ये लोचन गोपाल इकटक प्रेम पियो ॥
ज्ञानबुसुमल आए ऊधो ! चपल न उचित कियो ।
हरिमुख-कमल अमियरस सूरज चाहत यहै लियो ॥१८७॥

शब्दार्थ—नैम—प्रतिज्ञा। वियो—दूसरा। इंदु—चन्द्रमा। अमिय—अमृत।

व्याख्या—अपने प्रेम की दृढ़ता का वर्णन करती हुई गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, इन नेत्रों ने प्रतिज्ञा कर ली है। हमारे इन नेत्रों ने नन्दनन्दन से पतिव्रत धर्म बाँध लिया है अतः इन्हें अब कोई दूसरा नहीं दिखाई देता। जिस प्रकार चन्द्रमा के प्रति चकोर और बादल के प्रति चातक दृढ़ प्रेम का निर्वाह करता है ठीक उसी प्रकार हमारे इन नेत्रों ने भी गोपाल से दृढ़ और ऐकान्तिक प्रेम कर लिया है। हे उद्धव, तुम अब इनके लिए से आए हो ज्ञान का पुष्प। हे चपल, तुमने यह अच्छा नहीं किया। सूर कहते हैं कि गोपियों ने ऊधो से आग्रह सहित कहा कि हमारे नेत्र जो हरिमुख रूपी कमल के अमृत रस को लेना चाहते हैं तो उन्हें और कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती।

विशेष—गहो प्रीति प्रतीत दू ज्यों रटत चातक मेहु ।
बनो चार चकोर पिय मुखचन्द्र छवि रस लेहु ॥

(युगलप्रिया)

ऊयो ! अजरिपु बहुरि जिए ।

जे हमरे कारन नैदनदन हति हति बूरि हिए ॥

निसि के वेप यकी है प्रावति प्रति डर करति सकप हिए ।

तिन पप ते तन प्रान हमारे रबि हो छिनक छिनाय हिए ॥

यन बृकरूप, अघासुर समग्रह, कितहू तो न धिते सकिए ।

कोटिक, कासीसम कालिंदी, दोपन सलिल न जात पिए ॥

अरु ऊंचे उच्छ्वासा तुनावत तिहि सुख सकल उटाय दिए ।

कैसी सकल कमं केशव दिन, सूर सरन काकी सकिए ? ॥१८५॥

शब्दार्थ—बकी—पूतना । बेसी—बेसी नामक दैत्य । तुनावत—तृणावर्त ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्वेग से कहती हैं कि हे ऊयो, व्रज के दानु अब फिर से जीवित हो उठे हैं । जिन दानुओं को नन्दनन्दन ने हमारी रक्षा के लिए मार कर दूर कर दिया था वे ही व्रज के दानु मानो आज फिर से जीवित होकर व्रज को नष्ट किये दे रहे हैं । रात्रि के वेप में पूतना राक्षसी आती है जिसने भारी भय से हमारे हृदय बाँध उठने हैं । उनके स्तन्य से नष्ट होते हुए हमारे प्राणों को मानो सूर्य ही क्षण भर के लिए छुड़ा लेता है । वन हमारे लिए बकासुर के घोर घर अघासुर के समान है अरु वही भी हमारे लिए ठिकाना नहीं है । स्वयं कालिन्दी करोड़ों कालिनाग के समान है । इन नागों के विष के कारण उसका जल भी अपेय हो गया है । हमारे ऊर्ध्वस्वास तृणावर्त राक्षस के सदृश हो गये हैं जिससे हमारे सारे सुख समाप्त हो गये हैं । केशव के बिना सारे कार्य कैसी राक्षस बन रहे हैं । सूर कहते हैं कि गोपियाँ उद्वेग से कहती हैं कि तुम्ही बताओ, किसकी धारण खोजें ?

विशेष—(१) (क) बकासुर—पूतना राक्षसी का भाई था । बगुले का रूप धारण करके कृष्ण को मारने गया था । कृष्ण ने इसकी शोच फाड़ डाली थी ।

(ख) अघासुर—बकासुर का भाई था । यह अजगर का रूप धारण करके व्रज में गया था । कृष्ण ने इसे इसकी स्वाँस रोक कर मार डाला ।

(ग) तृणावर्त—यह भी एक राक्षस था जो एक बड़े बबडर में कृष्ण को ऊपर आकाश में उठा ले गया था । कृष्ण ने ऊपर ही इसका गला घोटकर मार दिया था ।

(घ) कैसी—यह घोड़े के रूप का राक्षस था । कृष्ण ने अपनी भुजा इसके मुख में डालकर इसे मार डाला था ।

(॥) वैसे इस पद में मुख्य रूप से उपमा और रूपक अलंकार हैं किन्तु प्रकारान्तर से कृष्ण की बाल-लोला का वर्णन होने के कारण मुद्रालंकार भी हो सकता है ।

ऊयो ! कहिए काहि सुनाए ?

हरि बिछरत जेती सहियत है इते बिरह के धाए ॥

यह माधव मधुवन ही रहते, कत जसुदा के आए ?

कत प्रभु गोप वेप व्रज धारणो, कत ये सुख उपजाए ?

कत गिरिधारि-इंद्र-मद मेट्यो, कत बन रास बनाए ?
 अब कह निठुर भए हन ऊपर लिखि लिखि जोग पठाए ?
 परम प्रबोधन सब जानत हो, तातैं यह कहि आए ।
 अपनी कौन कहै सुनु सूरज माता-पिता बिसराए ॥१८६॥

शब्दार्थ—घाए—घात । कत—क्यों । मेट्यो—नष्ट किया ।

व्याख्या—कृष्ण की निष्ठुरता की तीव्र आलोचना करती हुई गोपियाँ ऊधो ने कही हैं कि हे ऊधो, हम किसको कहे कि हम हरि से अलग होकर कितने विरह के धाव सहन कर रही हैं । अच्छा होता यदि माधव धारम्भ से ही मथुरा रहे होते । वे शोदा के यहाँ व्यर्थ आये थे । उन्होंने गोपवेप क्यों धारण किया और क्यों हमें नाना प्रकार के सुख दिये ? इससे तो अच्छा यह था कि जब इंद्र ने क्रुद्ध होकर व्रज को नष्ट करने के हेतु मूसलाधार वर्षा की थी तब वे इसे नष्ट हो जाने देते । उस समय गिरिवर को धारण कर उन्होंने इसे क्यों बचाया था तथा फिर वनों में इस क्यों रचाये थे ? पहले तो इतनी दयालुता दिखलाई और अब एकदम इतने निष्ठुर कैसे बन गये कि जो योग का पाठ लिख-लिखकर भेज रहे हैं ? सूर कहते हैं कि गोपियो ने उद्धव से कहा कि बुद्धिमान के लिए इशारा ही काफी है । तुम अत्यन्त निपुण हो सब जानते हो अतः हमारे लिए इतना ही कहना काफी है । अरे ! हम अपनी क्या कहे, उन महाराज ने तो अपने माता-पिता तक को भुला दिया ।

विशेष—जो रहीम करिबो हुतो व्रज को यही हवाल ।

तो कत मातहि दुख दियो गिरिवर घर गोपाल ॥

(रहीम)

ऊधो ! भली करी गोपाल ।

भावन तो आवत नहीं हूँ, वहाँ रहें यहि काल ॥

चदन चद हुतो तब सीतल, कोकिल सब रसाल ।

अब समीर पावक सम लागत, सब व्रज उलटी चाल ॥

हार, चीर कबुकि, कटक भए, तरनि तिलक भए भाल ।

सेज सिंह, गुह तिमिर-कदरा, सर्प सुमन मनि-माल ॥

हम तो न्याय सहैं एतो दुख बनघासी जो बाल ।

सूरदास स्वामी सुखसागर भोगी भ्रमर भुवाल ॥१८७॥

शब्दार्थ—सरल—रसमय । तरनि—सूर्य । भुवाल—भूप ।

व्याख्या—व्यंग्य द्वारा कृष्ण-विरह की तीव्रता दिखाती हुई गोपियाँ ऊधो से कहती हैं कि हे उद्धव, गोपाल ने अच्छा ही किया जो आजकल वहाँ रह रहे हैं और यहाँ नहीं आ रहे हैं । अब वे यहाँ रहते थे तो चन्द्रमा और चन्दन ठंडे थे और कोकिलों का शब्द मधुर था । परन्तु अब इनकी क्या कहे पवन भी हमें तो आग के समान लगता है । अब तो व्रज में सभी कार्य उल्ट हो रहे हैं । सुन्दर हार, वस्त्र और

चोलियाँ पाँटों के समान दुःखदायी हैं तथा माथे पर लगा हुआ-निलन सूर्य के समान दाहक हो रहा है। शम्पा सिंह भी भयावह, गृह-अन्धी गुफा के समान तथा पुष्पों की माला और रत्नद्वार सपनों के गमान दुःखदायक बन गये हैं। इन सब कष्टों का सहन करना हमारे लिए तो न्यायसंगत है क्योंकि हम हैं वन के रहने वाले ग्वाले। परन्तु सूर के स्वामी श्री कृष्ण जो सुख के सागर हैं वे इतने कष्टों को क्यों सहन करेंगे ? वे तो विलासी भ्रमर के समान गुप्त और समृद्धि पर मडराने वाले राजा ठहरे !

विशेष—प्रस्तुत पद में प्रतिशयोक्ति चलवार है।

अपने मन सुरति करत रहिवी ।

ऊधो ! इतनी बात स्याम सों समय पाय बहिवी ॥

घोष बसत की चूक हमारी कष्ट न जिय । हिवी ।

परम दीन जदुनाय जानि कं गुन विचारि सहिवी ॥

एकहि बार दयाल दरस बँ बिरह-रासि बहिवी ।

सूरदास प्रभु बहुत बड़ा कहीं बचन-साज बहिवी ॥१६१॥

शब्दार्थ—बहिवी—निर्वाह करना। रहिवी—रहें। कहिवी—बहु देना।

व्याख्या—गोपियाँ उद्वेग से कहती हैं कि आप कृपा करके अवसर पाकर कृष्ण से कह देना कि वे मन से हमारी याद कर लिया करें और उनके व्रज-निवास के समय जो कुछ हमारी भूलें हुई हैं, उन्हें अपने हृदय में न रखें। श्री कृष्ण जी हमें दीन जानकर हमारी यदि कोई भलाइयाँ हो तो उनके साथ उन भूलों को भी सहन कर लें। अब बिरह की राशि में जलते हुए हमें वे दयालु एक बार दर्शन अवश्य दे दें। सूर के प्रभु दयाम के लिए और तो हम खैर क्या कहे कम हैं। कम इतना तो कह ही देना कि कम से कम अपने बचनों का निर्वाह तो करें।

विशेष—नव के फरखद से घबड़ा कहो यों 'हरिविलास'।

अब तो वे बातें निबाहो कीत श्री इकरार की ॥

ऊधो ! नन्दनदन सों इतनी कहियो ।

जखनि ब्रज भनाय करि छाँट्यो तदपि बार इक चित करि रहियो ॥

तिनका तोर करौ जनि हमसों एक बास की लज्जा बहियो ।

गुन-मोगुनन रोख नीह कोअत दासीनदासि की इतनी सीह्यो ॥

तुम वित स्याम कहा हम करिहैं यह अवलबन सपने लहियो ।

सूरदास प्रभु यह कहि पठई कहीं जोय कहें पीयूष बहियो ॥१६२॥

शब्दार्थ—तिनका-तोर—सम्बन्ध त्याग। दासीनदासि—दासों की दासी।

व्याख्या—प्रेम-निर्वाह की भिक्षा माँगती हुई गोपियाँ ऊधो से कहती हैं कि उद्वेग, नन्दन-दन से जाकर इतना बहु देना कि यद्यपि आपने व्रज को त्याग व

श्रनाथ कर दिया किंतु तब भी अपने चित्त में हमारे लिए दया अवश्य रखना । हमसे अपना सम्बंध उन्हें बिल्कुल समाप्त न कर देना चाहिये, कम से कम एक स्थान पर एक साथ रहने की तो कुछ शर्त करें । हमारे गुण अथवा अवगुणों पर उन्हें इतना शोध नहीं करना चाहिये, अपने दासों की भी दासियों के दोषों को कम से कम इतना तो सहन कर ही लेना चाहिये । हे श्याम, तनिक सोचो तो ! तुम्हारे बिना हम क्या करेंगी ? कैसे रहेंगी ? हम तो स्पष्ट में भी कोई आश्रय नहीं मिल सकता । हमारा आश्रय तो आपका प्रेम ही है । किन्तु हे सूर के प्रभु श्याम, आपने यह क्या किया ? आपने हमारे लिए योग भेजा है । तनिक सोचत तो सही, कहाँ तो योग और वहाँ विरह-व्यथा की यह बाह ! दोनों में पृथ्वी और आकाश का अन्तर है ।

विशेष—वह देखते हैं बेखो से देखते तो हैं ।

मैं बाद हूँ कि हूँ तो किसी की निगाह में ॥

ऊधो ! हरि करि पठयत जेती ।

जो मन हाय हमारे होतो तो कत सहस एती ?

हृदय कठोर कुलित हु सँ अति तामे चेत अचेती ।

तब उर विच अचल नहिं सहती, अथ जमुना की रेती ॥

सूरदास प्रभु तुम्हारे मिलन को, सरन बेहु अथ सँती ।

बिन देखे मोहि फल न परति है जाको स्मृति गावत है नेति ॥१६३॥

प्रार्थना—अन सँती—अब से । अचेत—बेसुध अवस्था । रेती—बालू का मैदान ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि जितना कष्ट उठाकर हरि हमारे लिए यह सब कर रह हैं, यदि मन हमारे वश में होता तो उनको इतना कष्ट क्यों होना देनी ? हमारे वश से भी अधिक कठोर हृदय की कुछ ऐसी बेसुध अवस्था रहती है कि न हम कुछ जान सकती हैं और न कुछ सोच सकती हैं । एक दिन तो वह था कि जब वे यहाँ थे तो उनके साथ आलिंगन करते समय अचल का व्यवधान भी हम सहन नहीं था और एक दिन आज है कि हमारे और उनके बीच मीलों तक फँसी हुई जमुना की रेती है । सूर के प्रभु श्याम से मिलन के लिए अर हम उन्हीं की शरण में जाती हैं । उन्हें छोड़कर और कोई यह मिलाप करा नहीं सकता । गोपी कहती हैं कि उन भगवान् वृष्ण को, जिनकी महिमा का गान वेद भी नहीं कर सके, बिना देखे अब मुझे चैन नहीं पड़ रहा है ।

विशेष—हारी नारोपित कण्ठे मया विदलेष भीरुणा ।

इदानीमन्तरे जाता पर्वता सरितो ब्रूमा ॥

ऊधो ! यह हरि कहाँ रह्यो ?

राजराज चित्त दियो साँवरे, गोहृत्त पर्वों बिसर्यो ?

जो सों घोष रहे तो भों हम सतत सेवा कीनी ।
 बारक बढहैं उलूसल परसे, सोई मानि जिय सोनी ॥
 जो मुख कोटि करी ब्रजनायक बहुत राजकुमारि ।
 तो ये नंद पिता कहैं भित्तिहैं अछ जमुमति महतरि ?
 कहैं गोधन, कहैं गोप-बृद सब, कहैं गौरस को खंदो ?
 सूरदास अघ सोई करी मिहि होय कान्ह को ऐयो ॥१६४॥

शब्दार्थ—चित दियो—मन लगाया। सतत—निःन्तर। ऐयो—आगमन।

व्याख्या—कृष्ण की निरदुरता पर प्रकाश डालती हुई गोपियाँ ऊधो से कहती हैं कि हे ऊधो, हरि ने यह क्या किया ? मथुरा जाकर राज्य कार्य सम्भाल लिया यह तो खैर चलो ठीक किया किन्तु गोबुल को क्यों भुला दिया ? वहाँ राज्य भँवरते रहते और यहाँ की भी सुख करने तो इसमें हानि क्या थी ? जब तक वे यह रहे, हमने तो सर्वत्र उनकी सेवा ही की थी। हाँ एक बार उन्हें उसली से प्रवश्य बाँध दिया था, कहीं उन्होंने वही गौड़ छपने मन में म बना ली हो। खैर वे जो कुछ कर रहे हैं ठीक है किन्तु इतना हम प्रसन्न कहे देती हैं तुम जाकर उनमें कह देना कि उन्हें राजकुमारियाँ तो बहुत मिल जायेंगी किन्तु नंद जैसा पिता और यशोदा जैसी माता भला कहीं मिल सकेंगी ? इतना ही नहीं ये गायें, यह खाली की टोली और यह दूध-दही की छाक और कहीं रखी ॥ ? कुछ भी सही, गोपियाँ उद्वेग से कहती हैं कि भव आप कृपा करने वही कार्य करो जिससे कृष्ण ब्रज में आ जावें।

विशेष—नंद जैसा पिता और यशोदा जैसी माता, ब्रज जैसी गायें, खाली की टोली तथा दूध दही कृष्ण को मथुरा में नहीं मिल सकते—यह कहकर गोपियों ने बड़ा मोठा उवाहना दिया है।

ऊधो ! ऐसी काम न कीजें ।

एक रग करे तुम थोड़ा घोष सेत धयो कीजें ?
 फेरि फेरि कै दुख भवगार्हैं हम सब करी अचेत ।
 कत पटपर गोता मारत ही निरे भूँड के खेत ॥
 तरपट कोट कोटकुल जनमें, कहा भलाई जाने ?
 फोरस बाँस-गाँठि दाँतन सों बार बार ललचाने ॥
 छाँडि कमल सो हेतु आपनो तू कत मनचढ़ि जाय ?
 लपट, ढीठ, बहुत अपराधी कैसे मन पतिप्राय ?
 यहै जु वात कहति हौं तुमसो फिरि मति कबहुं धावहु ।
 एक बार सम्भावहु सूरज आपनो जान सिखावहु ॥१६५॥

शब्दार्थ—भवगार्हें—दुःख में डूबना। पटपर—मैदान। भूँड—भूर। तरपट—धतर। कोट—बाँस की कोठी।

व्याख्या—प्रकारान्तर से कृष्ण के लिए ब्रजागमन के लिए कहती हुई गोपियाँ

ऊधो से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हे ऐसा कार्य नहीं करना चाहिये । तुम तो दोनों ही काले हो, धोकर श्वेत कैसे किये जा सकते हो ? तुम्हारी अटपटी बातों को बार-बार सुनकर हम सब दुःख में इतनी निमग्न हो गई हैं कि अब तो अचेत भी हो गई हैं । हम नहीं जानती कि आप इस भूर के खेत में क्यों गोता लगा रहे हैं ? वास्तव में बाँसों के कोठे के अन्दर कीड़ों के कुल में जन्म लेने वाले भौरे लोग भलाई को क्या जाने ? हे भौरे, तू ही देख कि तू स्वयं ललचाकर अपने दाँतों से बार-बार बाँसों की गाँठ फोड़ता है, पर कमल में बन्द होकर उसके प्रेम के कारण उसे काट कर बन्धन से मुक्त होकर तू ही भला और वही क्यों नहीं चला जाता ? तू इतना लपट, उदण्ड और दोषी है कि हमारा मन तुझ पर विश्वास कर ही नहीं सकता । इसीलिए हम आपसे कई बार कह चुकी कि आप इस कार्य के लिए कभी न आवें । सूर के श्याम से जाकर कह दो कि यदि उन्हें योग सिखाना ही है तो वे स्वयं अपने ज्ञान के पाठ को यहाँ आकर पढ़ा जावें ।

विशेष—अभ्योक्ति अलंकार की छटा दृष्टव्य है ।

ऊधो ! भौरे क्या कहो ।

तजि जल, ज्ञान सुने तावत तनु, अरु गहि भौन रहौ ॥

जाके बिच राजत मन-परबत श्याम सूस-अनुरागी ।

ताप रतिद्रुम रीति नयनजल सींचत निसदिन जागौ ॥

प्रीधम अलि आए प्रगट्यो ब्रज, कठिन जोग-रवि हेरे ।

सो मुरझात सूर को राखे मेह-नेह बिन तेरे ? ॥१६६॥

शब्दार्थ—तावत—तपाता है । रीति—खाली । भौरे—भौर ।

व्याख्या—गोपिका उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम अब हमसे कुछ और माँते करो । कीर्ति को खाने वाले ज्ञान के उपदेश को बार-बार देकर तो तुम हमारे शरीर को जलाये दे रहे हो । इससे तो अच्छा यही होगा कि तुम किसी भी प्रकार की बातें ही हमसे न करो, भौन धारण कर लो । जिन ब्रजवासियों का मन श्याम के प्रति प्रेम की पीर का अनुराग लेकर पहाड़ के समान अचल है तभी उस पर स्थित रति वृक्ष के लिए जिसे अपने नयनाश्रुओं से सींचकर दिन-रात जाग कर हरा-भरा रखते हैं आज भौरे का रूप लिए श्रीधम के रूप में यह ब्रज में प्रकट हुआ है और इस श्रीधम में इस योग रूपी सूर्य को देखकर तो यह वृक्ष भी अधिक सूख गया है । सूर कहते हैं कि गोपिका व्यथित होकर कहती हैं कि उस मुरझाते हुए रति-वृक्ष को श्री वृष्ण के स्नेह के मेह के बिना और कौन बचा सकता है ?

विशेष—सागरूपक अलंकार दर्शनीय है ।

ऊधो ! साँच कहो हम आगे ।

घर में कहा यहाँ बड़ ताके प्रकट आगि के लागे ॥

आ दिन तें गोपाल सिंधारे स्वाम भनल तन जारघो ।
 श्रुति-हृदय मुखचंद भुग्न भयो काङ्क्षि चाहिंदं डारघो ॥
 एते पैं तोहि सूझत नाहिन, जोग सिखावन घाघो ।
 फिरि लैं जाहु सूर के प्रभु पैं जिहि हे यहाँ पठाघो ॥१६७॥

शब्दार्थ—प्रागे—सामने । जारघो—जला दिया । श्रुति—सीधा-सादा ।

व्याख्या—योग का अनौचित्य बताती हुई गोपियाँ उद्धव से प्रश्न करती कि देखो तुम हमारे सम्मुख सब सच घताना कि यदि घर में घाघ लग जावे तो क्या बचा जा सकता है ? जिस दिन से कृष्ण व्रज से सिंधारे हैं हमारे सासो का घनल हमारा शरीरों को भस्म किये डालता है । हमारा सीधा-सादा हृदय जिस समय उनके मुख चन्द्र पर भुग्न हुआ था तो उसी दिन हमने अपने हृदय को निवाल कर उन्हें दे दिया था । अब उसकी अनुपस्थिति में तम विवेक से काम न लेकर हमें योग सिखाने के लिए आ गये । जिसके पास हृदय ही नहीं वह आपके योग की वहाँ रहेगा ? अतः हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि हम योग को आप कृपा करके उन्हीं सूर के प्रभु गोपाल के पास ले जावें जिन्होंने इसे हमारे लिए भेजा है ।

विशेष—स्वास-भनल और मुखचंद में निरग रूपक अलंकार है ।

ऊयो ! सब स्वारथ के लोग ।

आपुन केति करत कुञ्जा-सग, हमहिं सिखावन जोग ॥

भ्रमि बन जात साँवरी मूरति नित देखहि वह रूप ।

अब दस-रास पुलिन जमुना के करत लाज, भए भूप ॥

प्रभुदिन नयन निमेष न लागत, भयो विरह भति रोग ।

नितबहु कांह कुमार अस्विनी मिदं सूर सब रोग ॥१६८॥

शब्दार्थ—पुलिन—तट । कुमार अस्विनी—देवताओं के बँध । निमेष—पलक ।

व्याख्या—योगोपदेश पर व्यग्य करती हुई गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे ऊयो, सभी लोग अपनी-अपनी स्वार्थसिद्धि में लगे हुए हैं । देखो तो सही ! वे महाराज स्वयं तो कुञ्जा के साथ रंगरेलियों में लगे हुए हैं और हमें योग की शिक्षा दे रहे हैं । पर हमारी दशा भी वही विचित्र है । कभी-कभी भ्रमण करते हुए जब हम वन में निकल जाती हैं तो उसी श्यामल भूति का रूप दिखाई देता है । किन्तु उन्हें तो अब इस यमुना की रेतों में रास रचाने में शर्म लगती है । हो भी क्यों न, अब तो वे राजा बन गये हैं न ! हम तो प्रतिदिन उनकी राह देखती रहसी हैं, नयनों के पलक व भी बन्द ही नहीं होते । विरह का रोग असाध्य बन चुका है । अतः सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा, इस असाध्य रोग के इलाज के लिए तुम कृष्णकुमार रूपी अस्विनीकुमार (बँध) को यहाँ भेज दो जिससे हमारे सारे रोग समाप्त हो जाएँ ।

विशेष—गोपियों की पीर मीराबाई जैसी पीर ही है—
‘मीरा के प्रभु पीर भिटे जब बैद सँवलिया होय ।’

ऊधो ! दीनी प्रीति-दिनाई ।

यातनि सहृद, करम कपटी के, चले चोर की हाई ॥

विरह-बीज बघवार सलिल मानो अघर-माधुरी प्याई ।

सो है जाय-खगी अंतर्गत, औपधि बल न बसाई ॥

गरल-दान दोनो है भीको, याको महीं उपाय ।

कं मारं, कं काज सरं, यह दुख देखो नहिं जाय ॥

कहि मारं सो सूर कहायें, मिनद्रोह न भलाई ।

सूरवास ऐसे, भलि, जग मे तिनकी गति नहिं काई ॥१६९॥

शब्दार्थ—दिनाई—विष-प्रयोग की वस्तु । हाई—घात । बघवार—घाघ की मूँछ के बाल जो विष माने जाते हैं । खगी—चुभी । काई—कभी । विरह-बीज—विरह-मय । सरं—हो ।

व्याख्या—कृष्ण की निष्ठुरता पर व्यग्न करती हुई गोपियाँ उद्धव के सम्मुख अपनी विरह-वेदना प्रगट करती हुई बहती हैं कि हे ऊधो, श्री कृष्ण जी ने हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है । उन्होंने हमें प्रेम-प्याले के स्थान पर विष का प्याला पिलाया है । हमें तो पहले से ज्ञात नहीं था कि ये मधुर वचन बोझने वाले श्याम कर्म के कपटी हैं । हमें विष देकर हमारा सर्वस्व चुरा कर चोर के समान यहाँ से निकल गये । अघरामृत की मधुरता में विरह-व्यथा के बीज रूप घाघ की मूँछों के बाल दायद हमें घोलकर पिला दिये हैं । उसका प्रभाव भीतर तक पहुँच गया है और किसी दवा में वह शक्ति नहीं है जो उसे कुछ सभाल सके । इस विष का प्रभाव भी कुछ अनोखा ही है, इससे न मरते हैं और न जीने योग्य रहते हैं । अब या तो हम मर जावें या हमारा मन चाहा हो जाये तब काम बने । यह दुख अब हमसे देखा नहीं जाता । सूर कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि दखो, जो चेतावनी देकर मारते हैं वे शूरवीर कहलाते हैं किन्तु जो मित्र बन द्रोह करते हैं उनका कभी भला नहीं हो सकता । श्री कृष्ण ने मित्रता करके हमें धोखा दिया है । यह शूरवीरता नहीं, यह तो एक भयंकर प है ।

विशेष—(१) मित्रद्रोही कृतघ्नश्च यश्च विश्वासघातकः ।

ते नए नरक यान्ति यावच्चन्द्र दिवाकरो ॥ (नीतिसास्त्र)

(११) इस पद में रूपक भलकार है ।

ऊधो ! जो हरि आवैं तो प्राण रहैं ।

भावत, जात, उत्पटि फिरि बैठत जीवन अवधि गहे ॥

जब हे राम उलस सो बाँधे बदन नवाय रहे ।

बुझि पुरही नवनीत-चोर-छवि, क्यों भूलति तो जान गहे ?

तिनसों ऐसी क्यों कहि आये जे कुल-पति की प्राप्त महे ?

सूर स्याम धन-रसनिधि तजि कै को घटनीर बहे ? ॥२००॥

शब्दार्थ—महे—मय डाला । हे—ये । दाम—रस्सी । पति—प्रतिष्ठा । रस
निधि—आनन्द के सागर ।

व्याख्या—विरह-व्यथा को दूर करने का एकमात्र उपाय श्रीकृष्ण-मिलन के
बताती हुई गोपियाँ उद्भव से कहती हैं कि जब तो श्रीकृष्ण के जाने से ही हमारे प्राण
बच सकते हैं प्रणयना नहीं बच सकते । उनकी विरह-व्यथा से आकुल ये प्राण बार-
बार उछलते-डूबते रहते हैं । बन्नी निकलते हैं और कभी फिर घट में आ जाते हैं और
जीवन-प्रवधि का आश्रय लेकर टिक जाते हैं । हा ! जब हमने उन्हें ऊँखल से बाँधा
था तो बेचारे कैसा मुँह मटकाये हुए खड़े थे । वह तथा उनकी माखन चुराने के समय
की जो मुद्रा थी उसकी सोभा आज भी मन में चुम्बी हुई है । ये अद्भुत सोनाएँ ज्ञान
को अपनाकर कैसे विस्मृत की जा सकती हैं ? परन्तु हाय ! उन्होंने इस पर विचार न
करके यह ज्ञान हमारे लिए भेज दिया । जिन श्रीकृष्ण के लिए हमने अपने कुल की
प्रतिष्ठा को त्याग दिया उन्होंने हमारे लिए ऐसी बातें क्यों कह दी ? सूर कहते हैं कि
गोपियाँ उद्भव से कहती हैं कि उद्भव, तनिक सोचो तो सही गुणों के रस-सागर क्या
को छोड़कर घड़े के जल को भला कौन पीना चाहेगा ?

विशेष—(१) इस पद में रूपक अलंकार है ।

(२) सूर के अनुसार श्रीकृष्ण की भक्ति वह है जिसे उपनिषदों में भूमा कहा है—

यो सं भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति भ्रमं सुखभ्रमात्वेव विजिज्ञासितव्य इति
(छान्दोग्य उपनिषद्)

ऊयो ! यह निश्चय हम जानों ।

खोयो गयो नेह-नग उनप, प्रीति-कोठरी भई पुरानी ॥

पहिले अघर-सुधा करि सौँची, दियो पोष बहु साड-सडानी ।

बहुरं खेल विधो केसव-सिसु-गृहरचना ज्यों पसत सुभानो ॥

ऐसे ही परतीति दिखाई पन्नग कंचुरि ज्यों तपडानी ।

बहुरी सुरति लई नहि जेते भवर लता त्यागत कुम्हिलानी ॥

चहुरी जहँ जाय तहाँ सुख, एक रग दुख देह दहानी ।

सूरदास पसु धनी चोर के खायो चाहत दाना पानी ॥२०१॥

शब्दार्थ—नेह-नग—प्रेम स्पी रत्न । सुभानी—समझ में आ गई । दहानी—
जल गई । पतग—सर्प ।

व्याख्या—अपने प्रेम की दृढ़ता तथा श्रीकृष्ण के प्रेम की वृत्तिमत्ता का वर्णन
करती हुई गोपियाँ ऊँचो से कहती हैं कि जब हमें यह निश्चय हो चुका है कि कृष्ण से

स्नेह का हीरा खो गया है और वह प्रीति की कोठरी जिसमें वे आज तक रहे थे, पुरानी हो गई थी। अतः वे नई प्रीति-कोठरी की खोज में थे जो उन्हें अब प्राप्त हो गई। यदि ऐसा न होता तो वे भला उस प्रेम को कैसे विस्मृत कर देते जिसे उन्होंने अधरामृत से सींचकर बड़े लाड-प्यार के साथ पाला था। वस्तुतः श्री कृष्ण ने उस प्रेम-सृष्टि को बच्चों के खेल के धरोहों के समान समझकर उसे मिटा दिया और एक नये मार्ग पर चल दिये। उनकी प्रीति तो साँप की कँचुली के समान रही। जिस प्रकार सर्प पहले तो कँचुली की अपने शरीर से लगाये रहता है किन्तु पुरानी होने पर उसे छोड़ देता है उसी प्रकार कृष्ण पहले तो प्रेम करते रहे किन्तु जब वह प्रेम पुराना हो चला तो छोड़ भागे! जिस प्रकार कुम्हलायी हुई लताओं को छोड़कर भौरा भाग जाता है उसी प्रकार इस पुरातन प्रीति को कृष्ण छोड़कर चलते बने। वस्तुतः यात यह है कि बहुरंगी भोग तो जहाँ भी जाते हैं वहीं सुखी रहते हैं, दुःख तो एकरंगी प्रयात् ऐकान्तिक प्रेम करने वालों को होता है जिनका शरीर प्रेमी के विरह में जलता ही रहता है। सूर कहते हैं कि गोपियो ने उडव से कहा कि कृष्ण का यह व्यवहार पशुओं जैसा है क्योंकि पशु घनी चोर के यहाँ जाकर दाना-पानी खाकर सन्तोष का अनुभव करता रहता है।

विशेष—इस पद में रूपक, उपमा और पर्यान्तरन्यास अलंकार हैं।

ऊयो ! हम हैं तुम्हारी दासी।

काहे को कट्ट वचन कहत हो, करत आपनी हाँसी ॥

हमारे गुनहि गाँठ किन बाँध्यो, हम पे कहा विचार ?

जैसी तुम कीनी सो सब हो जानबु है संसार ॥

जो कछु भली बुरी तुम कहिही सो सब हम सहि लैं ॥

अपनी किमो आप भुगतेंगी दोष न काहूँ बैहैं ॥

तुम तो बडे, बडे के पठए, अब सबके सरदार ।

यह दुख भयो सूर के प्रभु सुनि कहत लगावन छार ॥२०२॥

शब्दार्थ—हाँसी—हँसी। गाँठ बाँधना—ग्रहण कर लेना। छार—राख।

व्याख्या—योगीपदेश पर खेद प्रकट करती हुई गोपियाँ उधो से कहती हैं कि हे उडव, हम तो आपकी दासी हैं। हम को कट्ट वचन सुनाकर व्यर्थ में अपनी हँसी कराते हो। आपने हमारे गुणों को गाँठ में क्यों नहीं बाँधा अर्थात् हमारे गुणों पर विचार क्यों नहीं किया ? आपने हमारे कथन को न मानकर जो कुछ किया है उसे आज यह समस्त संसार जान रहा है। किन्तु जो कुछ भी हो हम तो, आप जो कुछ भी भला-बुरा कहेंगे, सब सहन ही कर लेंगी। अपने कर्म का फल हम अपने-आप भुगतेंगी किसीको उसका दोष नहीं देंगी। आप स्वयं बडे हैं और फिर उन बडों के भेजे हुए हैं जो सबके सरदार हैं तो फिर आप पर दोष लगाया भी कैसे जा सकता है ? हाँ, इतनी बात अवश्य है कि सूर के प्रभु श्याम ने जो हमें राख पीतने को कहा है तो क्या हम

उनकी माँसों में अब इतनी गिर गई हैं। इससे हमे बहुत दुःख हुआ है।

विशेष—धोप करि चन्दन चढायो जिन भगति पै।

तिन पै बजाइ सूरि पूरि बरिभो बहो ॥ (रत्नाकर)

ऊधो ! तुम जो कहत हरि हृदय रहत हैं।

कैसे होय प्रतीति क्रूर सुनि ये बातें जु सहत हैं ॥

पासर-रैनि कठिन बिरहानस अतर प्राण बहत है।

प्रजरि प्रजरि पति निबसि धूम अवनयनन नीर बहत है ॥

भयिक अवज्ञा होत, वेह दुख सर्पादा न महत है।

कहि ! क्यों मन मानं सूरज प्रभु इन बातनि जु कहत है ॥२०३॥

शब्दार्थ—प्रजरि—सुलगकर। अवज्ञा—अनादर। धूम—धुम्र।

व्याख्या—कृष्ण के अन्तर्यामी होने पर व्यग्य करती हुई गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम जो कहते हो कि हरि हृदय में निवास करते हैं, हम उस पर कैसे विश्वास कर सें? क्या वे इतने क्रूर हैं कि हृदय में बैठे बैठे इन बातों को सुन रहे हैं और तनिक भी नहीं पिघलते। दिन-रात कठोर बिरहानल भीतर ही भीतर प्राण को जलाये डाल रहा है और जब प्राण भीतर सुलगते हैं तो कष्टदायक धुम्र उठता। जिससे नेत्रों से आँसू निकल आते हैं। यदि वे हमारी ऐसी दशा को देखकर भी चुपचाप भीतर बैठे हैं तो फिर यह तो बड़ी भारी अवज्ञा है। इन बातों को देखकर हे ऊधो हमारा मन यह विश्वास कैसे कर सकता है कि सूर के प्रभु कृष्ण अन्तर्यामी हैं।

विशेष—ठोक ऐसी ही बात सूर ने एक पद में और भी कही है—

जो पै ऊधो ! हिरदय माँस हरी

तो पै इती अवज्ञा उन पै कैसे सहो परी ?

ऊधो ! तुमहीं ही सब जान।

हमको सोई सिखावन बीजै नदनमदन की भान ॥

आमिष भोजन हित है जाके सो क्यों सग्य प्रमान।

ता मुख सेमि पात क्यों भावत जा मुख खाए पान ?

किगिरी-सुर कैसे सचु मानत सुनि मुरली को गान ?

ता भीतर क्यों निपुण भावत जा उर स्याम सुजान ?

हम बिन स्याम वियोगिनि रहि हैं जब सपयहि घट प्राण।

सुख ता दिन तें होय सूर प्रभु ब्रज भावें ब्रजभान ॥२०४॥

शब्दार्थ—जान—सुजान, चतुर। भान—अपण। आमिष—मांस। हित—प्रिय। किगिरी—छोटी सारंगी। सुर—ध्वनि। सग्य—सब। ब्रजभान—कृष्ण।

व्याख्या—ऊधो जी वो मनाती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे ऊधो, तुम तो सब जानते हो ! तुम्हें नदनमदन की अपण है। तुम हमे वही शिक्षा दो जो हमारे लिए

चित एव हितकारी हो। तुम्ही सोचो जिसे मांस-भोजन प्रिय लगता है वह शार्क ने खाना कहाँ तक पसन्द करेगा? जिस मुख ने पान जबाये हो, भला उसे सेम के पत्ते जिसे अच्छे लग सकते हैं? मुरली के मधुर गीतों को सुनने वालों को सारंगी सुनकर अन्तोष कैसे हो सकता है? जिस हृदय में चतुर स्याम निवास करते हैं उसमें भला निर्गुण कैसे आ सकता है? अतः हे ऊधो, जब तक हमारे शरीर में प्राण है हम अपना श्याम के इस प्रकार ही वियोगिनी बनी रहेगी। हमें तो सुख उसी दिन प्राप्त होगा जब ब्रज में सूर के प्रभु ब्रजभानु श्री कृष्ण धावेंगे।

विशेष—इस पद में प्रतिवस्तुपमा अलंकार है।

ऊधो ! यह विचार गहो।

कं तन गए भलो मानं, कं हरि ब्रज आय रही॥

कानन-देह विरह-दय लागी इन्द्रिय-जीव जरी।

बुझ स्याम-धन कमल-प्रेम मुख मुरली-बूंद परी॥

धरन-सरोवर-मनस भीन-मन रहे एक रस रीति।

तुम निर्गुन धार मोह डारी, सूर कौन यह नीति ? ॥२०५॥

शब्दार्थ—सरोवर-मनस—मानसरोवर। गहो—ग्रहण कर लो। दब—

दावानल।

व्याख्या—गोपियाँ उदब से निवेदन करती हुई कहती हैं कि ऊधो, तुम हमारे इस विचार को ग्रहण कर लो। हमारा हित तो बस इसी में है कि या तो उनके वियोग में यह शरीर मिट जावे या फिर हरि ब्रज में आकर रहने लगे। हमारे शरीर रूपी वन में विरह के दावानल के लगने से ये इन्द्रिय रूपी जीव जलने लगे तो फिर ये उस श्यामधन के आने पर ही शांत हो सकेंगे, जब वे अपने मुख-कमल से प्रेमपूर्वक मुरली बजाकर माधुरी की बूंदें बरसावेंगे। हमारे मन रूपी मछलियाँ सदैव उन्हींके चरण रूपी मानसरोवर में प्रेमसहित निवास करती हैं। परन्तु हे उदब, तुम इन्हें वहाँ से निकालकर निर्गुण की बालू में पटक रहे हो। सूर कहते हैं कि गोपियो ने उदब से कहा कि यह तुम्हारी कौनसी रीति है अर्थात् यह तो बिल्कुल अनीति है।

विशेष—इस पद में सागरूपक एवं परम्परित रूपक अलंकार है।

ऊधो ! कत वे बातें चालीं ?

भति मीठी मधुरी हरि-मुख की है उर-अंतर साली॥

स्याम सधन तन साँची खेली, हस्तकमल धरि पाली।

अब ये खेलि सूखन लागी, छाँड़ि दई हरि-माली॥

तब तो कृपा करत ब्रज ऊपर संग सता ब्रजवाली।

सूर स्याम बिन भरि न गई क्यों बिरह बिषा की घाली ॥२०६॥

शब्दार्थ—चाली—छेड़ी। साली—धँसी। ब्रजवाली—ब्रज की बालाएँ।

घाली—मारो हुई ।

व्याख्या—प्रवारान्तर से निर्गुण के श्रीचिंतय का प्रतिपादन करती हुई गोपि चढ़व से कहती हैं कि हे चढ़व, आखिर ये बातें कौन ही क्यों ? यद्यपि ये बातें श्रीकृष्ण मुख से निबलने के कारण बड़ी मधुर हैं परन्तु इनसे हमारे हृदय को बहुत दुःख मिलत है । इस शरीर रूपी लताघो को कृष्ण ने स्नेह से खूब सींचकर अपने हस्त-कमलों ही पाला-पोसा था, पर आज उस माती श्याम की अनुपस्थिति में ये उत्तरोत्तर सूख जा रही हैं । जब वे यहाँ रहते थे तब व्रज पर वे बड़ी कृपा करते थे और इन लता-लताघो को सदैव अपने साथ रखते थे । पर आज मूर के स्वामी श्याम के वियोग में इस निर्गुण का उपदेश सुन विरह-व्यथा से घात होकर हम मर क्यों नहीं जातीं ?

विशेष—इस पद में रूपक भ्रमकार है ।

ऊधो ! जो हरि हितू तिहारे ।

तो तुम कहियो जाय कृपा कां जे दुख सब हमारे ॥

तन तरुवर ज्यों जरति विरहिनी, तुमदव ज्यों हम जारे ।

नहि सिरात, नहि जरत छार हँ सुलगि सुलगि भए कारे ॥

अछपि उमगि प्रेमजल भिजवत बरपि बरपि घन तारे ।

जो सींचे यहि भाँति जतन करि तो इतने प्रतिपारे ॥

कीर, कपोत, कोकिला, खजन बधिर-वियोग बिहारे ।

इन दु खन क्यों जियहि मूर प्रभु व्रज के सोय विचारि ? ॥२०७॥

शब्दार्थ—सिरात—ठडी होती है । तारे—घाँस की पुतली रूपी बादल । इतने—इतने वृक्ष । प्रतिपारे—पाला-पोसा । बिहारे—नष्ट कर दिये । कीर—नासिका । कपोत—गर्दन । कोकिला—वाणी । खजन—घाँस ।

व्याख्या—अपनी विरह-व्यथा का सन्देश दतो हुई गायियाँ कहती हैं कि हे चढ़व, यदि कृष्ण वास्तव में हमारा हित चाहते हैं तो आप कृपया हमारे सब दुखों का वर्णन उनमें कर देना । तुम उनसे कह देना कि आप इस योग-भ्रम-देश के दावानल ने हमारे शरीर रूपी वृक्ष में आग लगा दी है । इस आग को बुझाने का प्रयत्न यद्यपि नयनों की पुतलियों के वादलों द्वारा प्रेमाश्रुओं की वर्षा द्वारा किया गया है किन्तु वह आग अब भी ठण्डी नहीं होती । न वह जलाकर भस्म हो जाती है जिससे यह सारा विस्सा ही समाप्त हो जाय । वह तो निरन्तर यूँ ही सुलगती रहती है जिससे शरीर रूपी तरुवर वाले पड़ गये हैं । ये वे ही वृक्ष हैं जिन्हें आपन बड़ी सावधानी से पाल पोस कर इतना बड़ा किया था । इस भयकर सन्ताप से वृक्षों की समृद्धि और सोन्दर्य लुप्त हो गया है । इस शरीर रूपी वन से कीर (नासिका), कपोत (घोवा), कोकिला (वाणी की मधुरता) और खजन (नेत्रों का सोन्दर्य) सभी को वियोग रूपी बहेलिये ने मारकर भगा दिया है । ऐसी दशा में हे चढ़व, तुम मूर के प्रभु श्याम से पूछना कि दुखों

से पीड़ित ये बेचारे व्रज के लोग कैसे और कितने दिनों तक जीवित रह सकेंगे ?

विशेष—(i) तन तरुवर, तुमदव, प्रेमजल, धनतारे और अधिक-वियोग में रूपक भ्रलंकार और 'कीर कपोत कोकिला खंजन' में रूपकातिशयोक्ति भ्रलंकार है।

(ii) घरमे पुर भाब हैं तिस पर भी जियर जलता है।

यथा कथामत है कि बरसात में घर जलता है ॥

ऊयो ! तुम भाये किहि काज ?

हित की कहत अहित की लागत, बकत न भावै लाज ॥

आपुन को उपचार करो कछु तब औरनि सिख देहु ।

मेरे कहे जाहु सत्वर हो, गहो सीयरे गेहु ॥

ह्रा भेयज नानाविधि के घर मधुरिपु से हैं बंदु ।

हम कातर डराति अपने सिर कहैं कलंक ह्वैं कंदु ॥

सांची बात छाँडि भय भूठी कहौ कौन विधि सुनि हैं ?

सूरदास मुक्ताफलभोगी हंस बह्लि क्यों चुनि हैं ? ॥२०५॥

शब्दार्थ—गेहु—पकड़ो। सियरे—शीतल। कंदु—कदाचित्। बह्लि—भाग।

सरवर—शीघ्र। मधुरिपु—वृष्ण।

व्याख्या—उद्धव को फटकारती हुई गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव, आखिर तुम यहाँ किसलिए भाये हो ? हम तो तुमसे हित की बात कहती हैं किन्तु तुम्हें लगती हैं हमारी बातें बहुत धुरी। तुम तो व्यर्थ ही बकवास किये जा रहे हो और तुम्हें लज्जा का अनुभव भी नहीं होता। हमारे ख्याल से तो तुम शीघ्र ही पहले अपना इलाज कराओ और तब दूसरों को उपदेश देना। मेरा कहा मानो, तुम यहाँ से शीघ्र ही चले जाओ और ठण्डे-ठण्डे घर जा पहुँचो। वहाँ नगर में नाना प्रकार की औषधियाँ हैं, वहाँ तो वृष्ण जैसे बंध भी हैं। तुमने यहाँ देर लगा दी है, हमें भय है कि तुम यही मर न जाओ और कहीं हमारे मस्तक पर कलक न लग जाय। यदि आप स्वस्थ होते तो इतना अवश्य सोच लेते कि सत्य बात को छोड़ कर असत्य को किसी भी प्रकार कोई नहीं सुनेगा ! भला मोती चुगनेवाला हंस भाग कैसे चुग सकता है ? उसी प्रकार हम सत्य बात को छोड़कर असत्य बात को कैसे अपना सकते हैं ?

विशेष—प्रस्तुत पद में निदर्शना भक्तवार की छटा देखते ही बनती है।

ऊयो ! तुम कहियो हरि सों जाय हमारे जिय को वरद ।

बिन नहि धन, रैन नहि सोवत, पावक भई जुनैया सरद ॥

जब तें अक्रूर लँ गए मधुपुरी, भई बिरह तन बाय छरद ।

कोह्यो प्रबल जगो प्रति, ऊयो ! सोचन भइ जस पीरी हरद ।

सत्ता प्रयत्न निरंतरही तुम तातें कहियत खोलि पगद ।

शबाष रूप दरसन बिन हरि के सूर मूरि नहि हियो सुरद ॥२०६॥

शब्दार्थ—चाय—बाई। छरद—वमन। हरद—हृदी। परद—परदा। मुरद—मुहद।

व्याख्या—कृष्ण के प्रति अपने अटूट प्रेम का वर्णन करती हुई गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे ऊषो, तुम जाकर कृष्ण से हमारी पीर का वर्णन कर देना। उनसे कह देना कि तुम्हारे बिना गोपियों को न दिन में चैन है और न रात को नींद। तुम्हारे वियोग में शरद की ज्योत्सना भी अनल के समान सन्तापदायक हो रही है। जब से अक्रूर जी तुम्हें मथुरा लावाकर ले गये हैं हमारे शरीर विरह-यातन से पीड़ित हैं जिससे वमन आदि उपद्रवों ने हमें परेशान कर दिया है। तुमने निर्गुण का सम्बोधन देकर उसे और भी प्रचण्ड बना डाला है। चिन्ताओं से शरीर हृदी के समान पीला हो गया है। उद्धव ! तुम उनके अभिन्न प्रवीण मित्र हो, इसीलिए हम तुम से कोई भी बुराव न रखकर सब कुछ कह देती हैं। इस भयानक वायु का प्रतिकार हरि-दर्शन रूपी काँटे के बिना नहीं हो सकता और कोई जड़ इस कार्य को नहीं कर सकती।

बिरोध—प्रतिपाद्योक्त, रूपक एवं उपमा प्रत्यकार है।

ऊषो ! क्यों घ्राण ग्रज घावते ?

सहायक सखा राजपदवी मिलि दिन बस कष्टक कमावते ॥

कह्यो जु धर्म कृपा करि कानन सो उत यतिके गायते ।

गुण निर्घाति देखि आखिन जे खोता सकल प्रघावते ॥

इत कोउ कहू न जानत हरि बिन, तुम कत अनुति बनावते ?

जो बधू कहत सबन सों तुम सों अनुभव की सुख पावते ॥

मनमोहन बिन देखे कैसे उर सों औरहि चाहते ?

सूरदास प्रभु दरसन बिनु वह बार बार पछितावते ॥२१०॥

शब्दार्थ—निवर्ति—पूजा करके। घावते—दोड़कर। प्रघावते—सन्तोष पाते।

व्याख्या—उद्धव के निर्गुणोपदेश की निस्सारता का प्रतिपादन करती हुई गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे ऊषो, तुम दौड़कर ब्रज क्यों घ्रा गये ? जब राजा कृष्ण के सहायक सखा की राजपदवी तुमने प्राप्त की थी तो वहाँ कुछ दिन ठहरकर कामाई करते। जिस धर्म को तुम हमारे कानों में कह रहे हो उस धर्म का यदि वहीं रहकर गान करते तो वहाँ के लोग तुम्हें अपना गुरु मानकर सत्कार करते और तुम्हारे दर्शन करके कुछ सन्तोष प्राप्त करते। यहाँ तो श्री कृष्ण के बिना कोई किसी की भी नहीं जानता है, तुम क्यों दलीलें गड़-गड़कर सिर फिरा रहे हो ? यदि वहाँ रहते तो जिसका उपदेश तुम दूसरों को दे रहे हो उसकी स्वयं अनुभूति करके सुख पाते। यहाँ हमारी समझ में तो यही नहीं आता कि तुम मनमोहन के दर्शन के प्रतिरिक्त हृदय से किसी और को कैसे चाहते हो ? शूर कहते हैं कि यह सुन उद्धव श्री कृष्ण दर्शन से रहित होने के कारण बार-बार परचात्ताप करने लगे।

विशेष—गोपियों के दृढ़ प्रेम और मर्मस्पर्शी उक्तियों से ऊधो जी इतने प्रभावित
प्राखिर हो ही गये कि वे कृष्ण के दर्शनों की उत्कण्ठा करने लगे । उन्हें भव प्रेम-मार्ग
की श्रेष्ठता प्रतीत हो ही गई । किन्तु देखना यह है कि यह प्रभाव रहेगा कितनी देर !

ऊधो ! यहै प्रकृति परि आई तेरे ।
जो कोउ कोटि परं फँसे हूँ फिरत नहीं मन फेरे ॥
आ बिन तैं जसुदागूह आए मोहन जादव राई ।
ता दिन तैं हरिदास परस बिनु और न कछु सुहाई ॥
कीडन, हँसत, कृपा अदलोऊत, जुग छन भरि सब जात ।
परम तृप्त सबहिन तन होती, लोचन हुदय अघात ॥
जागत, सोवत, स्वप्न स्यामघन सुदर तन प्रति भाव ।
सूरदास अब कमलनयन बिनु घातन ही बहराय ॥२११॥

शब्दार्थ—प्रकृति—भाव । जुग—युग । छन—क्षण । बहरावै—बहलाना ।

व्याख्या—ऊधो जी की दृढ़ता पर व्यग्य करती हुई गोपियाँ कहती हैं, तुम्हारी
तो यह प्रकृति ही पड़ गई है । चाहे कोई करोड़ो उपाय क्यों न करे पर तुम्हारा मन
उस निर्गुण से नहीं हटता । तुम्हे नहीं मालूम कि जिस दिन से तुम्हारे यदुराज और
हमारे मोहन यशोदा के घर आये उमी दिन से हमे उनके अतिरिक्त और कुछ अच्छा
नहीं लगता । उनके साथ हँसते-खेलते तथा उनकी कृपा-दृष्टि का सुख भोगते हुए युग
भी क्षण के सदृश व्यतीत हो जाते थे । सभी के शरीर अत्यन्त तृप्त और भाँखें तथा
हृदय भी छके रहते थे । हमे तो जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति सभी अवस्थाओं में उन
कृष्ण के दारीर की सुन्दर सोमा ही बस सुन्दर प्रतीत होती है । सूर कहते हैं कि
गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि यहाँ तो दशा है ऐसी और तुम उन कमलनयन को बातें
न करने और बातों में ही बहलाना चाहते हो ।

विशेष—जिस प्रकार गोपियाँ प्रेम-मार्ग पर दृढ़ हैं उसी प्रकार ऊधो जी ने
भी शायद गोपियों को निर्गुणोपासक बनाने की कसम खा ली है ।

ऊधो ! मन नहीं दस धोस ।
एक हुतो सो गयो हरि के सग, को अरार्थे तुव ईस ?
भई प्रति सिमित सब भाषय बिनु जया देह बिन सोस ।
स्वासा अटक रहे आसा लगि, जीवहि कोटि बरोस ॥
तुम तो सखा स्यामसुदर के सकल जाग के ईस ।
सूरजदास रसिक की बतियाँ पुरखी मन जगदीस ॥२१२॥

शब्दार्थ—भरार्थ—भाराधना करे । बरोस—बर्ष । पूरखी—पूर्ण कर दो ।

व्याख्या—व्यग्य करती हुई गोपियाँ ऊधो से कहती हैं कि हे ऊधो, हमारे
कुछ दस धोस मन थोड़े ही हैं । एक ही या (सबके ही एक होता है) सो वह

बसा गया हरि के साथ । तुम्हीं बताओ कि तुम्हारे ब्रह्म की धाराधना कौन से म
 ि करें । हम सब उनके वियोग में घट्यन्त निर्धिल हो गई हैं । हमारी दशा ऐस
 हो गई है जैसे शरीर के बिना सिर की हो जाती है । हमारा श्वास बेबल इसल
 ि बल रहा है और बरोडो धर्य तक जीवित रह सकती हैं क्योंकि हमें उनसे मिल
 की भाशा है । तुम तो श्यामसुन्दर के मित्र हो और सब प्रकार के योगों के लिए सम
 हो । हमारे मन को तो तुम रसिक श्री कृष्ण सम्बन्धी बातों से भर दो । हमें इससे प्रति
 रिक्त और कुछ प्रच्छा नहीं लगता । .

विशेष—सूरदास जी का काव्यसंगीत और कविता का सुन्दर सम्बन्ध है । प्रस्तुत
 पद गेयार्थमत्ता का सुन्दर उदाहरण है ।

ऊषो ! तुम सब साथी भोरे ।

मेरे कहे विलग भानीगे, कोटि कुटिल तं जोरे ॥

यं भ्रमर भ्रूर कृत तिनके, रीते भरे, भरे गहि दोरे ।

सं धनस्याम, स्याम धतरमन, स्याम काम भंहु घोरे ॥

ये मयुकर कुति निर्गुन गुनते बेले फटकि पछोरे ।

सूरदास कारन सगति के कहा पूजियत गोरे ? ॥२१३॥

शब्दार्थ—रीते—रिक्त । कारन—कालो की । भोरे—भोले । विलग—बुरा ।

ध्यास्या—ऊषो जी को भ्रमर बताती हुई और कृष्ण को खरी-खोटी सुनाती

हुई गोपियाँ ऊषो से कहती हैं कि तुम सब साथी बड़े भोले हो । हमारे बहने का तो
 तुम बुरा मान जाओगे पर वास्तविकता यह है कि तुम लोग सीमा से अधिक कुटिल
 एकत्र हो गये हो । एक का नाम भ्रमर है पर कार्य से क्रूर है जो नित्य रीतों को भरते
 हैं और भरो को डलकाते रहते हैं । दूसरे है श्याम जो मन से तो काले हैं ही और काली
 मर्यात् बुरी कामनाओं में डूबे रहते हैं । एक घ्राप हैं जो भौरों की बान्ति धारण करके
 निर्गुण को गुणगुभाते रहते हैं । सूर कहते हैं कि गोपियो ने कहा कि हमने खूब विचार
 कर देख लिया कि काले सब गुणों से भरे हुए हैं, गोरे इनकी समता कर ही कैसे सकते हैं ?
 कुटिलता में इन दोनों की समता ही क्या ।

विशेष—प्रस्तुत पद में लोकोत्तियों का प्रयोग देखने योग्य है ।

ऊषो ! समुभायें तो बंरनि ।

रे मयुकर ! निसिदिन मरियतु है कान्ह-कुंवर-घोसरनि ॥

चित्तुनि रही मोहनो नूरति, सज्जन-सुज्जन की हेरनि ।

तन मन तियो चुराय हमारो या मुरति की डेरनि ॥

बिसरति नाहि सुभग तन-सोमा, पीतांबर की फेरनि ।

कहत न बन कवि सकुटी धरि छवि बन गायन घेरनि ॥

तुम प्रवीन, हम विरहि, बतावत छालि मूँदि भटभेरनि ।

निहि उर बसत स्यामघन सो क्यों परं मुक्ति के भेरनि ॥

तुम हमको कहें लाए, ऊधो ! जोग-नुखन के ढेरनि ।

सूर रसिक बिन क्यों जीवत हैं निर्गुन कठिन करेरनि ? ॥२१४॥

शब्दार्थ—फेरनि—पहनावा । घेरनि—एकत्रित करना । करेर—कहा । भोसे-रनि—बाधा, दुःख । भटभेरनि—मुठभेड़ । भेरनि—भ्रमट ।

व्याख्या—योग की अनुपादेयता का वर्णन करती हुई गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे ऊधो, जो तुम्हें समुभावे वही तुम्हारी बैरिनी है । हे भौरे, यहाँ तो दिन-रात कुँवर कृष्ण के वियोग-जनित दुःख से हम मर रही हैं । हमारे हृदय में वही मोहिनी मूर्ति तथा चंचल नेत्रों की चितवन चुभ रही है । उस मुरली की ध्वनि ने हमारा तन और मन सभी कुछ हर लिया है । उस सुन्दर शरीर की शोभा तथा फिर उस पर पोताम्बर की फोंट को झुलाना कठिन है । कंधे पर लकुट रखकर वन में गायो को एक-त्रित करने की शोभा को कहना बड़ा कठिन है । हे ऊधो ! तुम तो बड़े निपुण हो, हमकी विरही बताते हो परन्तु जिनके हृदय में घनश्याम बस रहे हैं वे भला आपकी इस मुक्ति के भ्रमट में क्यों फँसेंगे ? हे ऊधो ! तुम तो हमारे लिए योग के ढेर ले आये हो । भला हम रसिक शिरोमणि कृष्ण के बिना निर्गुण की कठिन चोटों से कैसे बच सकेंगी ?

विशेष—प्रस्तुत पद में पहले कृष्ण के प्रति प्रणय निवेदन किया है और फिर योग की अनुपादेयता पर सकेतात्मक रूप से प्रकाश डाला गया है ।

ऊधो ! स्यामहि तुम लं आओ ।

ब्रज जन-चातक प्यास भरत हैं, स्वातिबूँद बरसाओ ॥

घोष-सरोज भए हैं सपुट, दिनमनि ह्वं बिसाओ ।

हूँ तैं जाव विलब करी जनि हमरी दसा सुनाओ ॥

जो ऊधो हरि यहाँ न आव, हमको तहाँ बुलाओ ।

सूरदास प्रभु बेगि मिलाए सतन में जस पाओ ॥२१५॥

शब्दार्थ—घोष—गवालों का गाँव । सपुट—बढ़ । दिनमनि—सूर्य ।

व्याख्या—कृष्ण को लिवा लाने का अनुरोध करती हुई गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे ऊधो, तुम श्याम को यहाँ लिवा कर ले आओ । यहाँ ब्रज-निवासी रूपी चातक दर्शन रूपी प्यास से मरे जा रहे हैं अतः तुम इनके लिए दर्शन रूपी स्वातिबूँद की वर्षा कर दो । घोष रूपी कमल बढ़ हो गये हैं, कृष्ण रूपी सूर्य को लाकर उन्हें विकसित कर दो । तुम यहाँ से जाने में विलम्ब मत करो और तुरन्त जाकर कृष्ण से हमारी दशा कह दो । हे ऊधो, यदि हरि यहाँ न आ सकें तो फिर हमको वहाँ बुला लो । सूर कहते हैं कि गोपियो ने कहा कि हे ऊधो, हमको कृष्ण से जल्दी से मिला दो और इस प्रकार इस कार्य द्वारा सत्पुरुषों का यश प्राप्त कर लो ।

विशेष—इस पद में रूपक एवं रूपकातिशयोक्ति अलंकार हैं ।

ऊधो नू ! जोग तबहिं हम जान्यो ।

जा दिन ते सफलवसुत के संग रथ ब्रजनाथ पतान्यो ॥

जा दिन ते सब छोह-मोह मिटि सूत-पति-हेत भुजान्यो ।

तजि भाया ससार सार को ब्रज यनितन अत ठान्यो ॥

नयन मुंदे, मुख रहे मोन धरि, तन तपि तेज सुखान्यो ।

नदनदन-मुख मुरलीधारी, यहै रूप उर ध्रान्यो ॥

सोउ संजोग जिहि भूलें हम कहि तुमहुं जोग बखान्यो ।

ब्रह्मा पवि पवि मुए प्राण तजि तऊन तिहि पहिचान्यो ॥

कहो सु जोग कहा लैं कीजं ? निर्गुन परत न जान्यो ।

सूर बहे निज रूप रूपाम को है उर भाहि समान्यो ॥२१६॥

शब्दार्थ—सुफलवसुत—मकर । पतान्यो—चढ़ गये थे । ध्रान्यो—समा गया ।

मुए—मर गये ।

व्याख्या—योग पर ध्यान करती हुई गोपियाँ ऊधो से कहती हैं कि हे ऊधो, हमने तो योग का पाठ उसी दिन पढ़ लिया था जब मकर के साथ श्री कृष्ण रथ पर चढ़कर मथुरा चल दिये थे और जिस दिन ने हमने सब प्रकार की माया ममता त्याग कर अपने बैठे और पति तक की ममता को भुला दिया था । उसी दिन से ब्रजनाथजी ने सासारिक माया-मोह का त्यागकर इस अटल व्रत का दुःख सबलप कर लिया था । उसी दिन से हमारे नेत्र बन्द हो गये, मुख ने मोन धारण कर लिया और शरीर ने सन्तुष्ट होकर अपनी काम्ति और तेज को सुखा डाला । मुख पर मुरली धरने वाले नदनदन का रूप हमारे हृदय में समा गया है । इस संयोग को हम कभी भूल ही नहीं सकती । तुमने भी योग का जो वर्णन किया है वह भी ऐसा ही है । उसमें भी ऐसी ही वशा होती है कि तु योग की प्रक्रिया बहुत कठिन है । ब्रह्मा भी परेशान होकर मर मिटे किंतु वे भी उस परम ज्योति को न पहचान सक । जिस योग द्वारा निर्गुण को जान ही नहीं सकते, उस योग को लेकर हम क्या करेंगी ? हमें तो वही संयोग अच्छा लगता है जिसके द्वारा हमने अपने हृदय में श्याम को बैठा लिया है ।

विशेष—भक्ति और योग दोनों का लक्ष्य एक ही है । एक से अमीष्ट को प्राप्ति सरल है तथा दूसरे से असम्भव । तो फिर कौनसा मार्ग ग्रहण करना चाहिए ? पहना अर्थात् भक्ति मार्ग और सो वह गोपियो ने ग्रहण कर ही रखा है ।

ऊधो ! वे सुख अब कहाँ ?

छन छन नयनन निरखति जो मुख फिरि मन जात तहाँ ॥

मुख मुरली, तिर और पल्लवा उर घुंघुनि को हारू ।

प्रागे धेनु रेनु तन-मझि तिरछी चितवनि चारू ॥

राति-पौस तब सग आपने, खेलत, दोलत, छात ॥ १

सूरदास यह प्रभुता चितवत कहि न सकति वह बात ॥२१७॥

शब्दार्थ—पल्लोमा—पंख । हारू—हार । चारू—चाल । द्यौस—दिन ।

व्याख्या—प्रतीत के मुख का स्मरण करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे ऊरो, अब वे पहले जैसे मुख हमें कहाँ प्राप्त हैं ? क्षण-प्रतिक्षण उस शोभाशाली मुख को देख-कर जो आनन्द आया करता था वह अब कहाँ ? आज भी भटक कर मनु उसी आनन्द पर जा अटकता है । वह सुन्दर रूप, मुख में मुरली, सिर पर मयूर पख और वक्षस्पल पर पहना हुआ धुंधचियो का हार धारण करके धूल धूसरित होकर जब वे गँवों को आगे करके चलते थे और सुन्दर बर्तक कटाक्ष फेंकते थे । ऐसे अनुपम शोभा-शाली तब रात-दिन अपने साथ खेलते खाते और बतलाते थे । सूर कहते हैं कि गोपियाँ उद्वेग से कहती हैं कि उन प्रतीत आमोद-प्रमोदों का वर्णन भी आज हम नहीं कर सकती क्योंकि हमें उनके शाही भय को देखकर कुछ सकोच का अनुभव होता है ।

विशेष—प्रतीत के सुखों का स्मरण गोपियों को निश्चय ही व्याकुल एवं परम अधीर बना देता होगा ।

कहि ऊधो ! हरि गए तजि मयुरा कौन बडाई पाई ।
भुवन चतुर्दस की बिभूति, वह नृप की जूठि पराई ॥
जो यह काज करे ताको सेवक श्रुति पढ़ै बताई ।
सेवत सेवत जन्म घटावत करत फिरत निठुराई ॥
तुम तो परम साधु अंतरहित जनि कछु कह्यो बनाई ।
सूर स्याम मन कहा बिचारयो, कौन ठगोरी लाई ॥२१८॥

शब्दार्थ—जूठि—भुक्त । श्रुति—वेद । निठुराई—निष्ठुरता । ठगोरी—ठगना ।

व्याख्या—श्री कृष्ण के व्रज-परित्याग पर दुःख प्रगट करती हुई गोपियाँ उद्वेग से प्रश्न करती हैं कि हे ऊरो, आखिर बताओ तो सही कि कृष्ण ने व्रज को त्याग कर मयुरा की जो अपनाया है, इससे उन्हें कौनसा यश प्राप्त हुआ है । वे तो चौदह भुवनो की सम्पत्ति के मालिक हैं उन्हें वह दूसरे राजा का भुवन राज्य मिल गया तो क्या हुआ ! जो ऐसा कार्य करता है क्या उसी का अनुचर वेद उसके महत्त्व का वर्णन करता है । यदि ऐसा है तो वह श्रुति व्यर्थ में ही उसकी सेवा में अपना जीवन-यापन कर रहा है । यह तो उसकी सरासर क्रूरता ही है । किन्तु ऊधो ! तुम तो बड़े सज्जन हो, तुम्हें अपने मन के धूल को छोड़ देना चाहिये । कम से कम तुम तो बातें मत बनाओ । आखिर सूर के स्वामी कृष्ण ने क्या विचार कर यह वार्त्ता किया है । ऐसा लगता है कि उन्हें किसी ने बहका दिया है ।

विशेष—चौदह भुवनो के स्वामी कृष्ण का परायी भुक्त राज्यश्री पर इतना मुग्ध होता गोपियों की समझ में यदि नहीं आता तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ।

ऊधो ! जाय बहुरि मुनि प्रायह कहा कह्यो है नदकुमार ।
यह न होय उपदेम स्याम को कहत लगावन छार ॥

निर्गुन ज्योति कहा उन पाई सिलखत बारबार ।
 कार्हिहि करत हुते हमरे भग अपने हाथ सिंगार ॥
 व्याकुल भए गोपालहि बिछुरे ययो गुन ज्ञान सभार ।
 ताते ज्यों भावें त्यों बसत ही, नार्हो दोष तुम्हार ॥
 निरह सहन को हम सिरजी हैं, पाहन हृदय हमार ।
 सूरदास भंतरगति मोहन जीवन-प्राण-प्रधार ॥२१६॥

शब्दार्थ—पाहन—परपर, कठिन । छार—भभूत । सिरजी—बनार्ई गई ।

व्याख्या—योग को रसिक शिरोमणि कृष्ण की प्रकृति के विरुद्ध बताती हुई गोपियाँ ऊधो से व्यंगपूर्वक कहती हैं कि हे ऊधो, तुम फिर से जाकर कृष्ण से उनका सदेशा सुनकर आओ । यह जो तुम हमें भभूत लगा कर योग-साधना के लिए कह रहे हो, यह श्याम का उपदेश नहीं हो सकता । उन्हें यह निर्गुण-ज्योति कहाँ से प्राप्त हो गई जिसका वर्णन आप हमसे बार-बार कर रहे हैं । भभी कल की ही बात है कि वे अपने हाथों से हमारे भगो का बनाव-शृंगार बिया करते थे । हमारा तो विचार है कि तुम गोपाल से अलग होकर अपनी सारी ज्ञान निधि को ही खो बैठे हो । यही कारण है कि जो आपके मन में आता है सो बक देते हो । किन्तु यह तुम्हारा दोष नहीं है, उसका तो वियोग ही ऐसा है । उसका वियोग में तो मनुष्य पागल हो ही जाता है । इसके सहन करने के लिए बस विधाता ने हम ही रचा है । देख रहे हो न, वियोग में भी होंग की बातें कर रही हैं । धन्य है हमारी पतंग की छातो को । सूर कहते हैं कि गोपिया ने कहा कि हम जो यह सब स्वस्थ होकर सहन कर रही हैं उसका भी धेय उन्हीं को है । वे ही हमारे घट के भीतर हमारे प्राण और जीवन के आधार हैं ।

विशेष—वस्तुतः भगवान् का वियोगी पागल हो हो जाता होगा तभी तो कबोर ने भी कहा है—

रामवियोगी न जिये, जिये तो बीरा होहि ।'

ऊधो ! वह मत दोहो हमहि गोपाल ?
 भावहु री सखि ! सब मिलि सोचैं ज्यों पावैं नदलाल ॥
 घर बाहर तैं बोलि तेहु सब जावदेक अजवाल ।
 कमलासन बंठहु री माई । मूँदहु नयन बिसाल ॥
 घटपद कही सोऊ करि देखी, हाथ कछु नहि भाई ।
 सुदरस्याम कमलदल लोचन नेकु न देत दिखाई ॥
 फिरि भई मगन विरह सागर मे काहुहि सुधि न रही ।
 पूरन प्रेम देखि गोविन को मधुकर मानि गही ॥
 कहैं धुनि सुनि लवननि चातक की प्राण पलटि तब आए ।
 सूर सु अक्षरं टेरि पपीहैं बिरहिन मृतक जियाए ॥२२०॥

शब्दार्थ—घटपद—भौरा । नेकु—तनिक भी । जियाए—जीवित कर दिया ।

व्याख्या—उद्धव के निर्गुणोपदेश की खिलती उड़ाती हुई गोपियाँ उनसे ध्वंग्य-पूर्वक पूछती हैं कि हे ऊधो, गोपाल ने हमारे लिए क्या सलाह दी है ? तब एक गोपी ने दूसरी गोपी से कहा कि भागो सखी ! मिलकर नंदनदन से मिलने की युक्ति सोचें । देखो, घर और बाहर जितनी भी वज्रबालायें हैं सबको बुला लो और पचास न बांध कर अपने नेत्र बन्द करके बैठ जाओ । घरे हमने तो इन भौरे महाशय का कहना भी करके देख लिया किन्तु हमारे हाथ तो जब भी कुछ नहीं लगा । कमलदललोचन श्याम के दर्शन तो तब भी नहीं हुए । सूर कहते हैं कि इस प्रकार प्रलाप करती हुई वे गोपियाँ विरह-सागर में ऐसी डूबीं कि किसी की कुछ भी होश नहीं रहा । गोपियों के पूर्ण प्रेम को देखकर मधुकर महाशय भी चुप रह गये । तभी कहीं से पपीहे की 'पी पी' की ध्वनि उनके कानों में पड़ी और उनके मृतप्राय शरीर में प्राण-से पलट आये । सूर कहते हैं कि हे 'पपीहे, तू 'पी' की पुकार फिर से कर, तूने तो मृत विरहिणियों को पुनर्जीवित कर दिया ।

विशेष—सखी री चातक मोहि जियावत ।

जैसेहि रंनि दति हौं पिय पिय तैसे ही यह गावत ।

वस्तुतः पपीहे की 'पी पी' की आवाज में बड़ा बल होता है ।

ऊधो ! ते कि चतुर पद पावत ?

जे नहि जानैं पीर पराई है सर्वश कहावत ॥

जो पै मीन नीर तैं बिछुरे को करि जतन जियावत ?

प्यासे प्राण जात हैं जल बिनु सुधा समुद्र बहावत ॥

हम विरहिनी श्यामसुंदर की तुम निर्गुनहि जनावत ।

ये दूग मधुप-सुमन सब परिहरि कमल बदन-रस भावत ॥

कहि पठवत सदेतनि मधुकर ! कत बकवाद बढावत ?

करो न कुटिल निठुर चित भंतर सूरदास कवि गावत ॥२२१॥

शब्दार्थ—जनावत—बताते हो । बढावत—बढाते हो । कुटिल—फूर ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से प्रश्न करती हैं कि हे ऊधो, क्या वे भी कभी चतुर कहला सकते हैं जो परायी ध्यथा को तो जानते नहीं पर कहलाते सर्वश हैं ? यदि मीन जल से बिछड़ जाय तो क्या उन्हे कोई किसी यत्न द्वारा जीवित कर सकता है ? उनके लिए ठीक यत्न तो यही है कि उन्हे फिर से जल में डाल दिया जाय । किसी के प्यास के मारे प्राण निकले जा रहे हों उसे निकट रखे हुए पानी को न बता कर सुदूर देश में स्थित श्रमृत का समुद्र बताने में कौनसी बुद्धिमानी है ? हम विरहिणी हैं श्यामसुन्दर की, पर आप हमें उपदेश दे रहे हैं निर्गुण का । हमारे नयन रूप भ्रमर सब फूलों को छोड़ कर उसी कमलमुख के रस को पसन्द करते हैं । यह सब जानते हुए भी वे हमारे लिए ये सन्देश क्यों भेज रहे हैं और मधुकर जो, आप क्यों बकते चले जा रहे हैं ? सूर कहते हैं कि हे कुटिल, तुम अपने मन को इतना कठोर मत बनाओ ।

विशेष—इस पद में रूपक एवं प्रतिवस्तुपमा अलंकार है ।

ऊधो ! भली बरी भय धाए ।

विधि-कुसाल कीने कचि घट ते तुम धानि पकाए ॥

रग वियो हो कान्हू साँवरे, भोग भोग चित्र बनाए ।

गलन न पाये नयन नीर तें भवधि-घट जो छाए ॥

ब्रज करि भेषी, जोग करि ईधन मुरनि-भगिनि सुसगाए ।

फूँक उसास, बिरह परजारनि, बरसन-प्राप्त किराये ॥

भए सपूरन भरे प्रेम-जल, छयन न काहू पाये ।

— राजकाज तें गए सूर सुनि, नंदनंदन कर लाए ॥२२२॥

शब्दार्थ—विधि-कुसाल—विधाता रूपी कुम्हार । घट—घड़ा । कर लाए—

लाने लाये ।

व्याख्या—गोपियाँ ऊधो से कहती हैं कि अच्छा ही किया जो आप इस समय पधारे । वही रूपी कुम्हार ने जिन कच्चे घड़ों का निर्माण किया था उन्हें आपने पका दिया । उन कच्चे घड़ों को श्याम ने रंग दिया था तथा उनके भग-प्रत्यगों पर चित्र बनाये थे । वे कच्चे घड़े नयनाश्रुओं से जल से गलने नहीं पाये क्योंकि वे आज दिन तक कृष्ण के भागमन भवधि रूपी घट्टे पर बिल्कुल सुरक्षित रखे रहे थे । आज उन कच्चे घड़ों को आपने ब्रज के भाँषी म रख कर योग के ईधन और स्मरण की भाग लगा दी । फिर वह घनल हमारे भयंस्वासों की फूँक से बिरह की लपटें उड़ाकर जल उठी । आपने उन घड़ों को अच्छी प्रकार पकाने के लिए दशान की भासा से प्रतिकूल करके किरा दिया । भव ये सब पक कर तैयार हो गय हैं और प्रेम-जल से ऊपर तक भर रहे हैं । इन्हें और कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता । सूर कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से कहा कि ये जल भरे घड़े राजकार्य से गये हुए केवल नंदनंदन के मंगल कार्य के लिए सुरक्षित हैं । अन्य किसी का इन पर अधिकार नहीं ।

विशेष—इस पद में सागरूपक चलकार है ।

ऊधो ! कुतिस भई यह छाती ।

मेरो मन रसिक लख्यो नंदलालहि भ्रष्ट रहत दिग राती ॥

तजि ब्रजलोक, पिना भव जननी, कठ लाय गए काती ।

ऐसे निठुर भए हरि हमको कबहुँ न पाई पाती ॥

पिय पिय कहत रहत जिय मेरो ह्वै चातक की जाती ।

सूरदास प्रभु प्रानहि राखहु ह्वै की बूँद सवाती ॥२२३॥

शब्दार्थ—काती—छुरी । सवाती—स्वाति । कुतिस—क्यों ।

व्याख्या—अपनी प्रचंड बिरह-व्यथा का वर्णन करती हुई राधा उद्धव से कहती है कि हे ऊधो, हमारी छाती बिल्कुल बच बन गई है जो इतनी आपत्ति में भी विदोष नहीं हो जाती । मेरा मन रसिक शिरोमणि नंदलाल से लगा है, अतः मैं दिन-रात मग्न होती रहती हूँ । वे तो ब्रज के लोगों को तथा माता-पिता को त्याग कर ब्या गये मानो हमारे गले पर छुरी ही कर गये । अब तो वे इतने निष्ठुर हो गये कि हमारे पास कभी

कोई पत्र तक नहीं भेजा। हमारा हृदय सदैव चातक के समान पी-पी रटता रहता है।
हे सूर के स्याम, तुम अब स्वाति नक्षत्र की बूद बन कर इन चातक-प्राणों की रक्षा करो।
विशेष—परम्परित रूपक भ्रमरक है।

ऊधो! कहूँ मधुवन की रीति।

राजा हूँ ब्रजनाथ तिहारे वहाँ चलावत नीति।
निसिलों करत दाह दिनकर ज्यो हृतो सदा ससि सीति।

पुरवा पवन कह्यो नहि मानत गए सहज बपु जीति॥

कुब्जा काज कस को भारघो, भई निरतर प्रीति।

सूर बिरह ब्रज भक्तो न लागत जहाँ व्याह तहँ गीति॥२२४॥

शब्दार्थ—निसिलों—रात-भर। सीति—शीत। पुरवा—पूर्व से आने वाली

वायु।

व्याख्या—श्री कृष्ण के चरित्र पर व्यथ्य करती हुई गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, मथुरा की रीति तुम हमें बताओ, हमारी समझ में नहीं आ रही है। तुम्हारे ब्रजनाथ राजा होकर भी क्या अनोखी रीति अपनाये हुए है। जो चन्द्रमा सदैव शीतल या वह आजकल रात्रि को सूर्य के समान दाहक हो रहा है। इधर पुरवा हवा भी हमारा कहना नहीं मानती। हमारे दारीरों को पस्त किय देती है। उनके पड़ीस में ही ये सब अनोखियाँ हो रही हैं और वे खुपचाप बँठे तमाशा देख रह हैं। कस को उन्होने अवश्य मारा है किन्तु क्या लोनापचार के लिए? नहीं, उन्होंने तो कुब्जा को इधियाने के लिए मारा था। प्रमाण यह कि अब देखो इन दोनों में कितनी प्रीति हो रही है। सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि हे उद्धव, बिरह की सकटपूर्ण स्थिति में ब्रज में हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। गीत तो वही अच्छे लगा करते हैं जहाँ विवाह हो।

विशेष—इस पद में अतिशयोक्ति भ्रमरक है।

ऊधो! बाल-चाल चोरासी।

मन हरि मदनगोपाल हमारी बोलत बोल उदासी॥

एते पं हम जोग करहि क्यों लं भविगत भविनासी।

मुक्त गोपाल करी बनलीला हम लूटी सखरासी॥

लोचन उमगि चलत हरि के हित बिन देखे बरिसा सी।

रसना सूर स्याम के रस बिनु चातकहूँ तें प्यासी॥२२५॥

शब्दार्थ—चोरागी—अनेक प्रकार की। हरि—हर वर।

व्याख्या—योगोपदेश को अपने लिए दुःखदायी बताती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे ऊधो, बाल की गति अनेक हैं। देखा आपन मदनगोपाल ने पहले तो हमारा मन चुरा लिया और अब इस प्रकार की उदासीनता की बातें की जा रही हैं। अब हमें भवि-गत और भविनासी ब्रह्म की प्राप्ति के लिए योग की शिक्षा दी जा रही है। पहले तो

छिप छिपकर वन में लीलायें की और खूब सुख लूटा और अब यह शुष्क उपदेश प्रेषित किया जा रहा है। इन बातों को सोचकर हर्ष के लिए हमारे नेत्र उमड़ भाते हैं और उन्हें न पाकर वर्यो ऋतु की प्राप्ति बरसने लगते हैं। हमारी वाणी सूर के स्वामी श्याम के रस के बिना चातक से भी अधिक प्यासी है।

विशेष—पाचवीं पंक्ति में पूर्णोपमा तथा छठी पंक्ति में प्रतीप भलकार है।

ऊधो ! सरद समयहूँ आयो ।

बहुते दिवस रदन चातक तक तेउ स्वाति-जल पायो ॥

कयहुँक ध्यान धरत उर-घन्तर मुख मुरली सं गावत ।

सो रस रास पुलिन जमुना की ससि देखे सुधि आवत ॥

जागो लगन-प्रीति छतरगत झोगुन गुन करि भवत ।

हमसोँ कषट, लोक-उर तासोँ सूर सनेहूँ जनावत ॥२२६॥

शब्दार्थ—मोह-डर—ससार के लोगों के कथनों का भय। पुलिन—तट। जनावत—छिपाते हैं।

व्याख्या—परीत का स्मरण करके श्री कृष्ण-प्रेम के लिए उपालम्भ देती हुई गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तो अब यह सरद ऋतु भी आ गई। बहुत दिनों से रतन्त लगाते हुए एकटक देखते हुए चातक को भी स्वाति-बूंद प्राप्त हो गई। हमें श्याम आता है कि कभी हमारे प्रियतम भी मुख पर मुरली रख कर गाया करते थे। इस शब्दमा को देख कर यमुना के तटों पर किये हुए मधुर रासों की स्मृति हो उठती है। जिससे मन लगा होता है उसका भवगुण भी गुण प्रतीत होते हैं। सूर कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि कृष्ण को लोकापवाद का भय है कि कहीं लोग यह न कहें कि इनके मित्र गवार हैं। इसीलिए अब वे प्रेम को राजा होने पर दिया रहे हैं।

विशेष—कृष्ण जी ने सरद ऋतु की पूर्णिमा को गोपियों के साथ जो रास रचाया था, उसी की याद करके गोपियाँ विह्वल हो उठती हैं।

ऊधो ! कौन कुदिन छौड्यो हो गोबल ।

बहुरि न आए फिरि या अज मे, बिछुरयो तबहि मिल्यो अब सो कुल ॥

भरग-बचन समुझे अब मधुवन-बचा प्रसंग सुन्यो हो जो कुल ।

सूर भये अब प्रियवचन के वति नातो जाति सहै अज निन कुल ॥२२७॥

शब्दार्थ—सो कुल—यादों का घर जिससे जन्म लेकर बिट्टूक गये थे। अज—मुनि का नाम। जो कुल—बहुत सब। जानि—जाति।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि न जाने वह दिन कैसा बुरा था जिस दिन कृष्ण ने गाकुल को छोड़ा था। तभी तो जाने का बाद फिर कभी हम अज में न आयें। आने भी क्यों अब तो वे अपने पहले बिट्टूके हुए कुटुम्ब में जा मिलें। मुनि गंगों की बात जो उन्होंने मधुरा की कथा कहने समय कही थी अब समझ में आ रही है।

सूर कहते हैं कि गोपियो ने उद्धव से कहा कि भाई ! अब वे त्रिभुवन नरेश बन गये हैं और अपने कुल और स्वानुदान में जा मिले हैं, अब दूसरो से मिलने क्यों आवें !

विशेष—गंग मुनि पुरोहित थे। उन्होंने कृष्ण का जन्मपत्र देखकर पहले ही बता दिया था कि वे ब्रज में न रहेगे। मथुरा जायेंगे और फिर वहीं रहेगे।

ऊधो ! राखिये वह बात ।

कहत ही अनहद सुधानी सुनत हम चपि जात ॥

जोग फल-कुष्माड ऐसो अजामुख न समात ।

बार बार न भाखिए कोउ अमृत तजि विष खात ?

नयन ध्यासे रूप के, जल दए नाहि अघात ।

सूर प्रभु मन हरि गए लं छांडि तन-कुसलात ॥२२॥

शब्दार्थ—अनहद—अनाहत नाद । कुष्माड—कुम्हड़ा । अज—बकरा ।

प्रधाना—तृप्त होना ।

व्याख्या—योग की अनुपयुक्तता बताती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे ऊधो, तुम अपनी इन योग की बातों को रहने दो। इससे हमारे मन को शान्ति नहीं मिलती। इतना ही नहीं तुम्हारी सोझ की यह वाणी सुनकर तो हम और भी सहम जाती हैं। तुम्हारा यह योग कुम्हड़े के फल के सदृश है जो बकरी के मुख में समा ही नहीं सकता। इसी प्रकार योग हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। अतः तुम इसकी चर्चा हमसे बार-बार न करो। अमृत को छोड़कर कोई जहर खाना नहीं चाहता। सरस-सगुणोपासना को छोड़कर नीरस निर्गुण को भला कौन अपनाता चाहेगा ? हमारे ये नेत्र तो उस रूप के ध्यासे हैं। इन्हे जल देकर सन्तुष्ट नहीं किया जा सकता। हाय ! सूर के स्वामी कृष्ण ने जब हमारे मन को चुराया था तो हमारे शरीर की कुशलता पर भी कुछ विचार न किया।

विशेष—लोकोक्ति अलंकार की छटा दर्शनीय है।

ऊधो ! बात तिहारी जानी ।

भाए ह्यो ब्रज को बिन काजहि, बहत हृदय कटु वानी ॥

जो पं स्याम रहट घट तो कत बिरह-बिया न परानी ।

भूठी बातनि क्यों मन मानत चलमति, अलप गियानी ॥

जोग-जुगति की नीति अगम हम अजवाहिनी कह जाने ?

सिख बहु जाय जहाँ नटनागर रहत प्रेम सपटाने ॥

दाभी घेरि रहे हरि, तुम ह्यो गदि गदि कहत बनाई ।

निपट निलज्ज अजहूँ न चलत उठि, कहत सूर समुझाई ॥२२॥

शब्दार्थ—रानी—हटना । चलमति—चंचल बुद्धि वाला । घेरि—छेकते फिरते हैं।

व्याख्या—योग की अनुपयुक्तता का प्रतिपादन करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे ऊधो, भव हम तुम्हारी बात जान गई। तुम यहाँ ब्रज में बिना किसी काम के आये हो भ्रमरों श्री कृष्ण का योग सन्देश देने नहीं आये। यों ही धूमते-फिरते अनाया हो ब्रज में आ गये हो और यहाँ आने पर तुम्हें यह चरात सूझी है कि बटु बातें कह कहकर हमारे हृदय को जला रहे हो। यदि तुम्हारे कथनानुसार प्रियतम श्याम हमारा अन्तः में रहते हैं तो हमारी विरह-व्यथा क्यों न चली गई? भरे चबल एवं तुल्य बुद्धि वाले। तुम्हारे असत्य भाषणों से हमारा मन नहीं मानेगा। तनिक सींचो तो यहाँ अगम्य योग की साधना और कहाँ हम ब्रजवासी! हम इस कठिन नीति का क्या जान सकते हैं? इस योग का उपदेश तो उस चतुर नटवर को दो जो अपने प्रियसी से सदा लिपटा रहता है। तुम्हें तो मालूम है कि वे वहाँ वासी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और तुम फिर भी यहाँ आकर बातें बघार रहे हो। तुम तो नितान्त नितर्जन मालूम देते हो कि अब भी यहाँ से उठकर नहीं चल रहे हो।

विशेष—अब श्याम गोपियों के अन्तः में है (ऊधो के कथनानुसार) तो फिर विरह काहे का!

ऊधो! राखति हों मति तेरी।

ह्याँ तें जाहु, दुरहु भगो तें देखत भाँखि बरति हे मेरी॥

तुम जो कहत गोपाल सत्य है, देखहु जाय न कृष्ण घेरी।

ते तो तेंतेइ दोउ बने हैं, मैं भहोर यह कस की चेरी॥

तुम सारिखे बसीठ पठाए, कहा कहौ उनकी मति फेरी।

सूरदास प्रभु तुम्हारे मिलन की स्वातिनि के संग जो बति हेरी॥२३०॥

शब्दार्थ—यति—प्रतिष्ठा। दुरहु—हटो। बसीठ—दूत। मति-फेर—बुद्धि का फेर। कै संग—मिलकर।

व्याख्या—निर्गुणोपदेश पर सोमती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे उधो, हम तुम्हारी प्रतिष्ठा रख रही हैं। तुम यहाँ से हट कर हमारी भाँखी से दूर हो जाओ। तुम्हें देखकर हमारी भाँखें जलन लगती हैं। तुम्हारा कथन है कि गोपाल सत्यधीन है। हमें विश्वास नहीं है। बात हमारी ही ठीक है। यदि नहीं तो जाओ देख तो कि वे भव भी कृष्ण को घेरे पड़ हैं भयवा नहीं। भगवान् ने दोनों का जोड़ा भी खूब मिलाया है। एक है भहोर और दूसरी कस की दासी। तुम जैसे दूत यहाँ भेजे हैं। विधाता ने जैसी उनकी मति फेरी है, भवर्णनीय है। सूर के प्रभु श्याम से भातिगत करके मिलने के लिए आज भी स्वातिनी राह देख रही है।

विशेष—कृष्ण के चरित्र पर यह दोषारोपण कि वे कृष्ण को भव भी घेरे पड़े हैं, सपत्नीक ईर्ष्या का सुन्दर उदाहरण है।

ऊधो ! वेदवचन परमान ।

कमल-मुख बर नयन-खजन देखिहै क्यों भ्रान ।
 श्रीनिकेत समेत सब गुन, सकल रूप निधान ।
 अघर सुधा पिवाय बिछुरे पठे दीनो जान
 दूरि नहीं दयाल सब घट कहत एक समान ।
 निकसी क्यों न गोपाल बोधत दुखिन के दुख जान
 रूप-रेख न देखिये, 'विन स्वाद' सब भुजान
 ईलदंडहि डारि हरिगुन, गहत पानि बिधान
 बीतराग सुजान जोगिन, भवतजनन निवास ।
 निगम-बानी भेटिकैं क्यों कहै सूरजदास ।

शब्दार्थ—श्रीनिकेत—शोभा के धाम । पठे—भेजा । सब्द—शब्द ।

व्याख्या—गोपियाँ पुन योमोपदेश सुनकर कहती हैं कि हे ऊधो, यह ठीक है कि वेदों द्वारा प्रतिपादित योग-भाग ही प्रमाण है । पर जिन लोगो ने कृष्ण के कमल-रूपी मुख पर नेत्र रूपी खजनों की शोभा देखी है वे किसी दूसरी वस्तु की इच्छा क्यों करेंगे ? शोभा के धाम, सर्वगुणामार तथा सौन्दर्यनिधि श्री कृष्ण अपने अघरा-मृत को हमें पिलाकर हमसे दूर चले गये और अब हमें यह ज्ञान भेजा है । तुम जो यह कहते हो कि कृपानिधि दूर नहीं और वह सब के हृदयों में समान रूप से रहते हैं, यदि यह बात झूठ नहीं है तो गोपाल हमारा दुख देखकर बाहर क्यों नहीं निकल आते ? तुम तो कह रहे हो कि ईश्वर की रूपरेखा दिखाई नहीं पड़ती । वह बिना स्वाद के है अर्थात् उसका अनुभव नहीं किया जा सकता । इस प्रकार यह ब्रह्म शब्दों की भूल-भुलैया भाग्न है । तुम श्री कृष्ण व गुण-गान रूपी गन्ने को त्याग कर निर्गुणोपासना रूपी सीम हमारे हाथ में पकड़ा रहे हो । गोपियाँ ऊधो से कहती हैं कि योग तो उनके लिए होता है जो बीतरागी ज्ञानी होते हैं । जो भक्त लोग हैं, उनके लिए यह मार्ग नहीं है । तुम वेद की बाणी के विरुद्ध क्यों बोलते हो ?

विशेष—इस पद में रूपक तथा रूपकातिशयोक्ति असंवार है ।

ऊधो ! अब चित भए कठोर ।

पूरज पीति विमारी फिरि फिर नयने और ॥

जा दिन ते मधुपुरी सिधारे धोरज रह्यो न मोर ।

जन्म जन्म की दुखी तुम्हरी नागर नदकिसोर ॥

चितवनि-बान लगाए मोहन निकसे उर वहि ओर ।

सूरदास प्रभु कबहि मिलोग, कहाँ रहे रनछोर ? ॥२३२॥

शब्दार्थ—वहि ओर—उस पार । नवतन—नूतन । राचे—मगुरक्त हुए ।

रनछोर—श्री कृष्ण ।

व्याख्या—कृष्ण की निष्ठुरता पर व्यंग्य करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे

उदव, भव वे चित्त के कठोर हो गये हैं। गिरधर कृष्ण पड़ले प्रेम को भुलाकर भव नये प्रेम-मार्ग पर आरुढ़ हो गये हैं। हा ! जिस दिन से उन्होंने मयुरा को प्रस्थान किया है उसी समय से हमारा धैर्य खो गया है। हे रसिक नन्दकिशोर ! हम तुम्हारी जन्म-जन्मान्तर से दासियाँ हैं। जो तुम्हारे कटाक्षों के बाण हमें लगे थे वे भव हृदय वीधने पर फूट गये हैं। सूर के स्वामी श्री कृष्ण आप न जाने भव हमें कब मिलेंगे ? आखिर कटाक्ष बाणों की चीट करके इस प्रेम-रणभूमि से भाग निकले।

विशेष—रनछोर श्री कृष्ण का ही एक नाम है। संभवतः यह उनका नाम जरासब के साथ युद्ध में कई बार भागने से पड़ा था।

ऊधो ! भव नहिं स्थाय हमारे।

मधुवन बसत बढलि सेये वे, माधव मधुप तिहारे ॥

इतनिहिं दूरि भए कछु औरं, जोय जोय मगु हारे।

कपटो कुटिल काक कोकिल ज्यो भत भए उडि ग्यारे ॥

रस ले भँवर जाय स्वारथ हित प्रीतम चितहिं बिसारे।

सूरदास तिनसो कह कहिए जे तन हूँ मन कारे ॥२३॥

शब्दार्थ—कारे—काने। मधुवन—मयुरा। मगु—मार्ग।

व्याख्या—कृष्ण की निष्ठुरता पर ध्याय करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे ऊधो, भव श्री कृष्ण हमारे नहीं रहे। अरे मधुप ! वे तुम्हारे माधव मयुरा रह-कर बदल गये हैं। आश्चर्य तो यह है कि इतनी सी दूर जाकर ही कुछ के कुछ बन गये हैं। हम तो राह देखते देखते थक गई किन्तु उनका पता तक नहीं लगा। उन्होंने तो बड़ी बात कर दी जैसे कि कपटो और दुष्ट काकिलों कोमो न साथ करती हैं। जब तक पले तब तक तो उनसे साथ रह और बड़ होत पर उड़कर छलंग हो गये। उनकी प्रीति स्वार्थ की प्रीति थी। जैसे औरा भ्रमर मतलब स फूलों का रस लेकर फिर उन्हें चित्त से बिल्कुल भुला देता है उसी प्रकार उन्होंने हमसे रंगरेलियाँ करके हमको भुला दिया है। सूर कहते हैं कि गोपियो न उदव स कहा कि हम उनके लिए भव क्या कह जो न केवल शरीर से अपितु मन से भी बाले है।

विशेष—प्रधियारी निति को जनम, कारे कान्हू गुणाल।

चित्त चोरी जो करत हो, कहा भवभो लाल ॥

ऊधो ! पा लागो भते आए।

तुम देखे जनु माधव देखे, तुम त्रयताप नसाए ॥

नद जसोदा नातो टूटो बंद पुरानन गाए।

रम ग्रहीरो, तुम ग्रहिर नाम तजि निर्गुन नाम लखाए ॥

तब यहि घोष खेल खेलते ऊलल भुजा बंधाए।

सूरदास प्रभु यहै सुन जिय बहुरि न चरन दिखाए ॥२४॥

शब्दार्थ—पा—चरण । जनु—मानो । त्रयताप—दैहिक, दैविक तथा भौतिक ताप ।

व्याख्या—निर्गुणोपदेश के अनौचित्य पर व्यग्य करती हुई गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हम तुम्हारे पैर छूकर निवेदन करती हैं कि तुमने बड़ा अच्छा किया जो तुम यहाँ पधारे हो । तुम्हारा दर्शन हमारे लिए कृष्ण के दर्शनों के ही तुल्य है । तुमने दर्शन देकर हमारे तीनों प्रकार के ताप नष्ट कर दिये । हम अहीरिन हैं, अतः तुमको हमारे सामने किसी अहीर का कथन करना चाहिए था पर तुम इसके स्थान पर हमें निर्गुणोपदेश करने लगे । उस समय तो इस ग्वालो की बस्ती में बहुत से खेल खेले और ऊल्लस से अपनी भुजा बघवाई । हा ! कैसे ये वे दिन ! किन्तु हृदय में खेद तो यही है कि सूर के स्वामी श्री कृष्ण ने फिर अपने चरणों के दर्शन न दिये ।

विशेष—द्वितीय पवित्र में उत्प्रेक्षा भलकार दृष्टव्य है ।

ऊषो ! निरगुन कहत हो तुमहों अथ धों लेहु ।
सगुनि मूरति नदनदन हमहि भानि सु देहु ॥
अगम पथ परम कठिन गवन तहाँ नाहि ।
सनकादिभ भूति परे अबला कहें जाहि ?
पचतत्व प्रकृति कहो अपर कैसे जानि ?
मन बच फम कहत सूर बरनि की भानि ॥२३५॥

शब्दार्थ—धों—उसको । भानि—साकर । गवन—पहुँच ।

व्याख्या—निर्गुण के अनौचित्य पर व्यग्य करती हुई गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम जो हमें निर्गुण का उपदेश दे रहे हो, तुम्ही उस वयो नहीं ग्रहण कर लेते ? हमें तो हमारी सगुण मूर्ति न-दन-दन को लाकर द दो । जो मार्ग बड़ा कठोर और अगम्य है और जिस मार्ग पर चलते हुए सनकादि सिद्ध मुनीश्वर भी भूलें कर चुके हैं उस मार्ग पर अबलायें कैसे जायेंगी ? जब हमारा जन्म ही पचतत्वों से हुआ है और सत्व, रज और तमो-गुणमयी प्रकृति ही हममें प्रधान है तो हम उससे परे की वस्तुओं को कैसे जान सकती हैं ? यह सब जान कर भी जब तुम ऐसी बातें करते हो तो हमें ऐसा लगता है जैसे तुम मन, बचन, कर्म से शत्रुओं की सी बातें कर रहे हो ।

विशेष—जिस निर्गुण पथ पर सनकादि ऋषि भी सफलतापूर्वक आरुढ़ न हो सके, उस पर गवार गोपियाँ कैसे आरुढ़ हो सकेंगी । वस्तुतः यह असम्भव है और असम्भव पथ को ग्रहण कराना ऊषो की बुद्धिमानी नहीं है ।

ऊषो ! और कष्ट कहिये को ?

सोऊ कहि डारो पा लागे, हम सब सुनि सहिये को ॥

यह उपदेश आज लो मैं, सखि, सखन सुन्यो नहि देख्यो ।

भीरस कटुक तपन जीवनगत, चाहत मन उर लेद्यो !

बसत स्याम निकसत न एक पल हिये मनोहर ऐन ।
 'या कह्यो यहाँ और नहीं, लै- राखो' जहाँ सुचैन ॥
 हम सब सखि गोपाल-उपासिनि हमसो बाते छाँडि ।
 सूर मधुप ! लै राख मधुपुरी कुब्जा के घर गाँडि ॥२३६॥

शब्दार्थ—या—प्रार्थित निर्गुण । ऐन—घर । सुचैन—प्रमन-चैन ।

व्याख्या—प्रपत्नी विवशता का वर्णन करती हुई गोपियाँ ऊधो से कहती हैं कि हे उदब, कुछ और कहने के लिए यदि शेष रह गया हो तो हम तुम्हारे पैर छूकर कहती हैं, उसे भी कह डालो । इस समय हमारा समय बुरा है अतः हम सब कुछ सुनने और सहने को प्रस्तुत हैं । गोपियों में से ही एक दूसरी गोपी से सम्बोधन करके कहती है कि हे सखी, आज तक हमने तो यह उपदेश न तो किसी को देते सुना और न देखा । यह कृष्ण और बड़ू या उपदेश जो मुनत ही जीवन के लिए सन्तापदायी प्रतीत होता है, उसे यह हमारे हृदय-पटल पर अंकित करना चाहता है । हमारे हृदय में तो सुपमाधाम वियम निरन्तर निवास करते हैं, वे एक पल के लिए भी इसमें से नहीं निकलते । अतः उदब, इस तुम्हारे निर्गुण के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है । इसे तो तुम वहाँ ले जाओ जहाँ शान्ति एव चैन हो । सूर कहते हैं कि गोपियों ने उदब से कहा कि हमारी राय में तो तुम इसे मधुरा में कुब्जा के घर पर सम्भाल कर रख देना । वही इसका सम्भाल हो सकेगा ।

विशेष—इस पद में काव्यक्रीकृत असकार है ।

ऊधो ! कहियो सब सोहती ।

जाहि ज्ञान तिलवम तुम भ्राए सो कहो ब्रज में कोय ती ?

अतहु सीख सुनहुने हमरी कहियत बात विचारि ।

फुरत न बचन कछु कहिबे को रहे प्रीति सों हारि ॥

देखियत ही कलना की मूरति, सुनियत ही परधोरक ।

सोय करी ज्यों मिटे हृदय को बाहपरै उर सीरक ॥

राजपथ तें टारि बतायत उरम कुशेल कुपंडो ।

सूरजदास समाय वहाँ सौं ब्रज के वदन कन्हैदो ? ॥२३७॥

शब्दार्थ—राजपथ—भक्ति का चौड़ा मार्ग । उरम—उलझाने वाली । कुशील

—ऊँचा-नीचा । ब्रज—वकरा । वदन—मुख ।

व्याख्या—निर्गुणोपदेश के अनौचित्य का प्रतिपादन करते हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे उदब, जो सबको अष्टमी लगे वही बात कहो । तनिक बताओ कि जिसे तुम ज्ञान तिलाने भ्राये हो वह ब्रज में कौनसी स्त्री थी ? देखो, बात को सोच समझकर करना चाहिए । तुम हमारी यह शिक्षा अवश्य मान लो । उदब जी इस बचन को सुनते ही भवाव् रह गये, उनके मुँह से बात नहीं निकली । यह गोपियों की प्रीति देखकर परास्त हो गये । जब उन्हें गोपियों ने इस प्रकार मौन धारण किये देखा तो कहने लगीं

कि देखने में तो तुम दया के अवतार मालूम पड़ते हो किन्तु तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि जैसे दूसरों के लिए बड़े दुःखदायक हो। उद्धव, हम तुमसे फिर कहे देती हैं कि तुम भव वही करो जिससे हमारे हृदय का दाह मिटे और हमें शान्ति प्राप्त हो। तुम तो हमें सीधे सादे मार्ग से हटाकर ऊबड़-खावड़ बाँटों से युक्त मार्ग बता रहे हो। सूर कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारी समझ में यह बिल्कुल नहीं आता कि कबरे के मुँह में कूट्टरा कैसे समा सकता है।

विशेष—इस पद में लोकोक्ति अलवार है।

ऊधो ! तुमहूँ सुनो इक बात ।

जो तुम करत सिखावन सों हमें नार्हिन नेकु सुहात ॥

ससि-वरसन बिनु मलिन कुमोदिनि ज्यों रवि बिनु जलजात ।

त्यों हम कमलनयन बिन देखे तलफि तलफि मुरझात ॥

धौंसि चदन घनसार सजे तन ते कयो भस्म भरात ?

रहे खवन मुरलीधर सों रत, सिंगी सुनत डरात ॥

अवलनि आनि जोग उपदेसत नार्हिन नेकु सजात ।

जिन पायो हरि परस सुधारस ते कैसे कटु खात ?

अवधि-प्राप्त गनि गनि जीवति हैं, अब नहीं प्राण खदात ।

सूर स्वाम हम निषट बिसारी ज्यों तब जीरन पात ॥२३८॥

शब्दार्थ—जलजात—कमल । घनसार—कपूर । जीरन—जीर्ण, पुराना ।

व्याख्या—निर्गुणोपदेश को कष्टदायक बता कर उससे विरत होने के लिए कहती हुई गोपियाँ ऊधो से कहती हैं कि हे ऊधो, तुम हमारी एक बात सुनो। तुम जो बात हमें सिखा रहे हो वह तो हमें बिल्कुल नहीं आती। जिस प्रकार कुमुदिनी चन्द्र-दर्शन के बिना और कमल सूर्य के बिना मलिन रहते हैं उसी प्रकार कृष्ण के बिना हम भी तड़फ-तड़फ कर मुरझा रही हैं। जिन कलेवरो को कपूर और चन्दन घिस कर लगा कर अलंकृत किया था व भ्रूत किस प्रकार रमायेंगे ? जिन कानों ने मुरलीधर की मुरली से लगन लगायी थी उन्हें सिंगी की बात सुनकर भय लगता है। तुम तो फिर भी हम भवलाभों को योग की शिक्षा दे रहे हो। तुम्हें अपने इस कार्य में तनिक भी सज्जा का अनुभव नहीं होता। जिन्होंने कृष्ण का आतिगन रूपी अमृत को चखा है वे भला निर्गुण की कड़वी बातों को अपने गले से कैसे उतारेंगी ? आज दिन तक तो उनके प्रत्यागमन की आशा से अवधि के दिन गिन गिनकर जीवित रही हैं पर अब ये प्राण नहीं ठहर पा रहे हैं। हाय रे हमारा अभाग्य ! हमें तो श्याम ने इस प्रकार भुला दिया है जैसे पेड़ पुराने पत्तों को उतार कर फेंक देता है।

विशेष—इस पद में उपमा अलंकार का अच्छा प्रयोग है।

ऊधो ! भोलियाँ प्रति अनुरागी ।

इधटक मग जोधति अरु रोवति, भूतेहु पलक न लागी ॥

बिन पावस पावस अतु आई देखत, हो विदमान ।

अब धौ कहा कियो चाहत हो ? छाँडहु नीरस जान ॥

सुनु प्रिय सखा स्यामसुंदर के जानत सकल सुभाव ।

जैसे मिले सूर प्रभु हमको सो कछु करहु उपाव ॥२३६॥

शब्दार्थ—विदमान—विद्यमान । इकटक—निर्निमेष । सुभाव—स्वभाव ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्वेग से बिनय करती हुई कहती हैं कि हे उद्वेग, हमारी भावना प्रनुराग में बहुत अधिक डूबी हुई है । ये टकटकी बाँध कर उनका मार्ग देखती हुई रोती रहती हैं । कभी भूल कर भी पलक नहीं लगातीं । बिना वर्षा के ही वर्षाकृत आ गई है, यह तो तुम प्रत्यक्ष देख रहे हो । पता नहीं अभी तुम्हें और क्या इष्ट है ? इस दुष्कृत ज्ञान को छोड़ दो । हे स्यामसुंदर के प्रिय मित्र, तुम तो सहज ही सब बातों के जानकार हो । जैसे भी सम्भव हो तुम इस कुछ ऐसा उपाय करो जिससे सूर के प्रभु स्याम हमें मिल जावें ।

विशेष—'बिन पावस पावस अतु आई' में विभावना प्रलकार है ।

ऊधो ! बहुत कही नहि जाय ।

मदनगोपाल लाल के बिछुरत प्राण रहे मुरभाय ॥

अब स्यदन छडि गवम कियो इत फिरि चितयो गोपाल ।

तबहीं परम कृतज्ञ सब उठि सग सगी ब्रजवास ॥

अब यह औरि सष्टि बिरह की बकति जाय-बौरानी ।

तिनसों कहा देत फिरि उत्तर ? उधौ उपजे परतीति ।

सूरदास कछु बरनि त आबै कठिन बिरह की रोति ॥२४०॥

शब्दार्थ—स्यदन—रथ । जाय—जात-व्याधि । गवम—गमन । बौरानी—पागल होना ।

व्याख्या—विरह व्यथा की अवर्णनीयता का प्रगटीकरण करती हुई गोपियाँ उद्वेग से कहती हैं कि हे ऊधो, विरह व्यथा के वर्णन का साध प्रयत्न करने पर भी इसका वर्णन नहीं हो पाता । मदनगोपाल श्री कृष्ण के बिछुड़ने से हमारे प्राण मुरझा रहे हैं । जब रथ पर चढ़ कर श्री कृष्ण चल दिय तभी सब ब्रजयुवतियाँ अपने को परम अनुगृहीत समझ कर उठ कर उनके साथ लग गईं । आज तो इनकी दशा ही कुछ घोर हो गई है । आज तो ये विरह की बात से पीड़ित होकर पगलों जैसी बातें कर रही हैं । तुम इन पगलियों को बार-बार क्यों उत्तर देते हो ? किन्तु चाहे जैसे हो तुम इन्हें प्रीतिन कराओ । सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि विरह-माय बड़ा कठिन है । वह अवर्णनीय है ।

विशेष—भाव यह है कि विरह व्यथा अवर्णनीय है अतः ऊधो तुम व्यथ में ही

हम पगलियों के मुह लगकर अपनी प्रतिष्ठा घटा रहे हो। हम पर तुम्हारा कोई असर न होगा।

ऊधो ! यह मन अधिक कठोर।

निकसि ॥ गयो कुम कांचे ज्यों बिछुरत नंदकिसोर ॥

हम कछु प्रीति-रीति नहि जानी तब ब्रजनाथ तजो।

हमरे प्रेम न उनको, ऊधो ! सब रस रीति तजो ॥

हमते भली जलचरी वपुरी अपनी नेम निबाहें।

जल ते बिछुरत ही तन त्यागों जल ही जल को चाहें ॥

प्रघरज एक भयो सुनो, ऊधो ! जल बिनु मीन जियो।

सूरदास प्रभु आवन कहि गए मन विस्वास कियो ॥२४॥

शब्दार्थ—कुम—घडा। जलचरी—मीन। वपुरी—वेचारी।

व्याख्या—अपने को धिक्कारती हुई गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे ऊधो, हमारा यह मन भी बड़ा कठोर है। जिस प्रकार जल के निकलने से बच्चा पड़ा फूट जाता है उसी प्रकार नन्दलाल के बिछुड़ाने ही न जान यह भी क्यों न विदीर्ण हो गया? वस्तुतः यदि देखा जाय तो ब्रजनाथ से परित्यक्त होते हुए भा हम प्रेम की परिपाटी से भी अनभिज्ञ ही रही। यदि सब पूछा जाय तो हमारा प्रेम ही उनके प्रति सच्चा नहीं है। हमारे व्यवहार न तो प्रेम की सारी रीतियों को संजक्त कर दिया। हमसे अच्छी तो जल में रहने वाली मछलियां रही जो अपने प्रेम का नियम का निर्वाह तो करती हैं। जल से अलग होते ही वे अपना शरीर त्याग देती हैं। वे बल जल से ही प्रेम करती हैं। परन्तु उद्धव सुनो, यह भी एक आश्चर्य ही है कि मछलियाँ बनने वाली हम बिना कृष्ण रूपी जल के जीवित रहें। पर सब पूछो तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। सूर के प्रभु तो हमसे आने को कह गये थे। हमने उनकी इस बात पर विश्वास कर लिया और इसीलिए अब सब जीवित हैं।

विशेष—उपमा एक रूपकानिबन्धोक्ति अलंकार है।

ऊधो ! होत कहा समुझाए ?

चित चुभि रही साँवरी मूरति, जोग कहा तुम लाए ?

पा लागों पहियो हरिजू सो दरस देहु इक बेर।

सूरदास प्रभु सों बिनती करि यहै सुनयो डेर ॥२४॥

शब्दार्थ—पा—पैर। बेर—बार। डेर—पुकार।

व्याख्या—हरि-दर्शन करान का अनुरोध करती हुई गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे ऊधो, मममान से भला क्या होगा? हमारे मन में तो त्याग की मूर्ति गयी हुई है फिर तुम व्यथ में इस योग का क्यों लाये हो? हम तुम्हारे चरण-स्पर्श कर निवेदन करती हैं कि तम श्री कृष्ण से कह दया कि वे एक बार हमसे मिलें।

सर के प्रभु श्याम से विनयपूर्वक हमारी यही पुकार कह देना ।

विशेष—इन चार पक्तियों में गोपियों की विनय देखने योग्य है ।

ऊधो ! हमें जोग नहीं भावें ।

चित्त में वसत स्यामघन सुंदर सो कैसे बिसरावें ?

तुम जो कही सत्य सब बातें, हमारे लेखे धूरि ।

या घट भीतर सगुन निरंतर रहे स्याम भरि धूरि ॥

या लागो कहियो मोहन तो जोग कुबरी दीजें ।

सूरदास प्रभु-रूप निहारें हमारे समुख कीजें ॥२४३॥

शब्दार्थ—धूरि—मिट्टी, व्यर्थ । कुबरी—कुंआ । बिसरावें—त्याग करे ।

व्याख्या—श्री कृष्ण के दर्शनो की याचना करती हुई गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे ऊधो, हमें तुम्हारा योग अच्छा नहीं लगता । हमारे चित्त में सुन्दर घनश्याम निवास करते हैं, उन्हें हम कैसे भुला दें ? तुम जो कुछ कहा वह सब सच है, किन्तु हमारे लिये वह सब व्यर्थ है । इस हृदय में सगुण श्याम निरन्तर रहते हैं अतः निर्गुण व लिए स्थान रिक्त कहाँ ? हम धरण छूकर निवेदन करती हैं कि तुम मोहन से कह देना कि वे योग कुबरी को दे दें और सूर के प्रभु श्याम अपना रूप हमारे सम्मुख कर दें जिसे हम देखती रहे ।

विशेष—जब सगुण श्याम गोपियों के अन्तः में निरन्तर रहते हैं तो फिर ऊधो व निर्गुण के लिए वहाँ स्थान ही कहाँ होगा ।

ऊधो ! हम न जोगपद साधे ।

सुंदर श्याम सलीलो गिरिधर नंदनदन धाराधे ॥

जा तन रचि रचि भूषन पहिरे भाँति भाँति के साज ।

सा तन की कहे भस्म चढावन, आबत नाहिन साज ॥

घट-भीतर नित वसत साँवरो धीरमुकुट तिर धारे ।

सूरदास चित्त तिनसों लाग्यो, जोगहि कोन सँभारे ? ॥२४४॥

शब्दार्थ—जोगपद—योग । धाराधे—धारापना करे । निज—हर समय ।

व्याख्या—गोपियाँ पुनश्च उसी भाव को व्यक्त करती हुई कहती हैं कि हे ऊधो, हम योगपद की सिद्धि नहीं कर सकती । हमन तो उस सौन्दर्य निधि की धारापना की है जिसे लोग श्यामसुन्दर, गिरिधर, नन्दनन्दन धाराधे समझते हैं । तनिक सोचो तो प्राप क्या कह रहे हैं । जिस शरीर पर रच-रचकर आभूषण पहन और जिसे नाना सज्जामो से सजाया उसी शरीर पर भस्म लगाने के लिए तुम कहते हो । कितनी अनुपयुक्त बात है ! क्या तुम्हें ऐसी बातें बरते सज्जा का अनुभव नहीं होता ? सूर कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से कहा कि हमारे अन्तः में तो सदैव श्यामस मूर्ति ही मोरपक्षों का मुकुट पहने रहती है और हमारा चित्त उन्हीं से लगा है । फिर आपसे

योग की कौन समाप्ति ?

विशेष—योग चित्तवृत्ति के निरोध का नाम है। अतः जब चित्त खाली नहीं है तो फिर योग को कहाँ समाप्त कर रखा जाय ?

ऊधो ! कहूँगे यह संदेस ।

लोग कहत कुबजा-रस-भाते, तातें तुम सकुचो जनि लेस ॥
कबहुँक इत पग धारि सिधारी धरि हरिखंड सुवेस ।
हमरो मन रंजन कीन्हें तैं हँहो भुवननरेश ॥
जय तुम इत ठहराय रहौगे देखौगे सब देस ।
नहि बँकुंठ प्रखिल ब्रह्मांडहि ब्रज बिनु, हे हृषिकेश !
यह किन भंज दियो नंदनंदन तजि ब्रज भ्रमन-विदेस ?
जसुमति जननी प्रिया राधिका देखे औरहि देस ?
इतनी कहत कहत स्यामा पै कछु न रह्यो अवसेस ।
मोहनलाल प्रवाल अबलमन ततछन करी सुहेस ॥
की ऊधो, की दुसह बिरह-जुर की नृप नगर-सुरेश ?
कंसो ज्ञान, कह्यो किन कासो, किन पढ्यो उपदेस ?
मुख मृदुछवि मुरली-रव-पूरित गोरज-कर्बुर केस ।
नट-नाटकगति बिकट सटक जब बन तैं दियो प्रवेस ॥
प्रति धातुर अकुलाय धाम विष पौछत नैन कुसेस ।
कुम्हिलानो मुख पध परस करि देसत छविहि बितेस ॥
सूर सोम, समकायि, इंद्र, धन, सारद, निगम, महेश ।
नित्य बिहार सकल रस भ्रमगति कहि गार्वाहि मुख सेस ॥२४५॥

शब्दार्थ—बिनु—बिना । हृषिकेश—विष्णु । जुर—ज्वर । गोरज-कर्बुर केस—गार्वों के सूर पडने से उठी हुई धूल लगने के कारण धूमिल बाल । कुसेस—कमल ।

व्याख्या—कृष्ण और कुब्जा के प्रेम पर व्यंग्य करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि ऊधो, तुम उनसे यह संदेश कह देना कि लोगों का कहना है कि कृष्ण कुब्जा के प्रेम में पागल हैं किन्तु उन्हें इस बात पर तनिक भी सकोच नहीं करना चाहिये। वे मोरपक्षों को धारण करके कभी इधर आने का बप्ट करें। हमारे मन को प्रसन्न करके वे भुवननरेश हो जायेंगे। यह भी बता देना कि जब वे यहाँ स्थिरचित्त होकर ठहरेंगे और विचारपूर्वक सारे स्यानों की तुलना करेंगे तो उन हृषिकेश को यह बात मालूम हो जायगी कि सारी सृष्टि में ब्रज के भलावा और कोई बँकुण्ड नहीं है। तुम्हें यह सलाह किसने दी कि ब्रज को छोड़कर इधर-उधर भटकौ। तुम्हीं बताओ कि क्या यशोदा जैसी माता और राधा जैसी प्रिया और कहीं किसी देश में मिल सकती है ? यह कहते हुए वह राधा स्नेह से शिथिल होकर वेसुध हो गई। कृष्ण के अनुराग से रंजित होकर

उसका नवपल्लव जैसे मन का प्रेम तुरन्त फूट निकला और वह मगल नक्षत्र की नाँ लाल हो गई। वह प्रेम की प्रबलता में इतनी अचेत हो गई कि उसे कुछ सुघ न रह कि उद्वेग कौन है और यह विरहताप क्या है। वह यह भी भूल गई कि मयुरा में इस समय कौन राजा है, और जान क्या वस्तु है? कौन किससे कह रहा है, तथा या उपदेश किसने भेजा है? उन्हें कृष्ण के दर्शन होने लगे। वहाँ देखने लगी कि गायों व स्त्रियों से उत्पन्न मिट्टी के पड़ने के कारण धूल से घूमिल बाल हैं। वे मुरली बजा रहे हैं जिसकी स्वरलहरी चारों ओर मधुरता का विस्तार कर रही है और वे नाटक के एव नट के सम्मान बन में प्रवेश कर रहे हैं। इस भावुरी छवि को देखकर राधा अत्यन्त व्याकुल होकर दौड़ी। और इसी भ्रान्ति की दशा में वह प्रियतम के कमल समान नेत्रों को ढोछने लगी तथा उनके मुखकमल की मुरभाती हुई शोभा को छुकर बड़ी विक्षोभता से देखने लगी। सूर कहते हैं कि वह सम्पूर्ण मानन्दो से युक्त उसकी भ्रान्ति दशा घण्टा है जिसमें नित्य विहार करते हुए सूर्य, चन्द्र, सनकादि ऋषिगण, इन्द्र, ब्रह्मा, सरस्वती, वेद तथा शिव और दीपनाम गाया करते हैं किन्तु फिर भी पार नहीं पाते।

विशेष—रूपक और रूपकातिशयोक्ति अलंकार है।

ऊषो ! हरिज हित जनाथ चित्त खोराय सयो ।
ऊषो ! अपल नयन चलाय अगराय दयो ॥
परम साधु सखा सुजन जडुकुल के मानि ।
कहौ बात प्राप्त एक साँची जिय जानि ॥
सरद-भारिज भरिस दृग भौह काम-कमान ।
क्यों जीवहि बेधे उर सगे द्विपम दान ?
मोहन मयुरा पै अति, ब्रज पट्यो जोग सेंदेस ।
बधो न कीवि मेदिनी कहत ज्योतिन उपदेस ?
तुम सयाने स्वाम के देखहु जिय विचारी ।
प्रीतम पति नृपति भए श्री गहे घर बारि ॥
बीमल कर मधुर मुरति अपर धरे तान ।
पसरि मुखा पूरि रही कहा सुन कान ?
मृगो मृगज-सोचनी भए उभय एक प्रकार ।
नाइ नयनविप-तते न जान्यो भारनहार ॥
गोघन तजि गवन जियो तियो विरद गोपाल ।
नोके कैं कहिती, यह भलो निगम पाल ॥२४॥

शब्दार्थ—मृगज—हिरन का बच्चा। तते—गये हुए। अगराय—मुगड़िन लेप। मेदिनी—भूमि।

व्याख्या—कृष्ण के प्रेम का उदात्तम्भ देती हुई गोपियाँ उद्वेग से कहती हैं कि

हे ऊषो, श्री कृष्ण ने प्रेम प्रकट करके हमारे मन को चुरा लिया है। एक दिन था कि जब वे अपने चपल नेत्रों से देखते हुए चन्दन आदि लगामा करते थे। तुमकी हम बहुत भला समझती हैं और श्री कृष्ण के तुम मित्र हो इसलिए कहती हैं कि जब किसी के हृदय की शरदकालीन कमल से सुन्दर नेत्रों से कमान रूपी भीलों से छूटे हुए कठोर वाण वीध दें तो क्या वह जीवित रह सकता है? के मधुरा में रहने हुए हमारे लिए योग का सन्देशा भेज रहे हैं और तब भी यह पृथ्वी नहीं काँपती। तुम स्याम के चतुर मित्र हो, तुम स्वयं विचार कर लो कि हमारे प्रियतम अब राजा हो गये हैं और उन्हें एक सुन्दर स्त्री भी प्राप्त हो गई है। क्रुद्ध भी हो, उन्होंने वीरम हाथों में मुरली लेकर जो मधुर तानें हम सुनायी थी उसकी सरस अमृतधारा आज भी हमारे कानों में बह रही है। इन हिरन के बच्चों की-सी नेत्रों वाली ब्रजबालाओं की दशा हिरणियों की दशा के समान है। जिस प्रकार हिरणियाँ नाद के स्वर में मस्त होकर व्याघ्र का विचार तब नहीं करती उसी प्रकार ये ब्रजयुवतियाँ कृष्ण के कटाक्षों के विष वाणों से घायल हो गई हैं और वे अपने घातक कृष्ण को न पहचान सकीं। अब तो गोपाल गायो और ग्वालों की छोड़कर चले गये। बड़ा यश कमाया है उन्होंने। हे ऊषो, तुम जाकर उनसे पूछना कि क्या यही आपकी वैदिक मर्यादा है?

विशेष—उपमा, रूपक, तुल्ययोगिता तथा काकुबन्धोक्ति असम्भार है।

मधुकर ! जानत है सब कोऊ ।

जैसे तुम भी मीत तुम्हारे, गुननि निपुनि ही बोलू ॥

पाके चोर, हृदय के कपटी, तुम कारे भी धोऊ ।

सरवसु हरत, करत अपनी सुख, कैसेह किन होऊ ॥

परम रूपन सोरे मन जीवन उबरत नाहिन सोऊ ।

सूर गनेह करे जो तुमसों सो करे आप-विगोऊ ॥२४७॥

शब्दार्थ—मीत—मित्र। बाऊ—वे भी। विगोऊ—नाश।

व्याख्या—कृष्ण और ऊषो दोनों को फटकारती हुई गोपिया कहती हैं कि अब हम सब जान गई कि तुम कैसे हो और तुम्हारे मित्र कैसे हैं। तुम दोनों बड़े गुणी एवं निपुण हो। तुम दोनों पक्के चोर और हृदय के कपटी हो। तुम भी काले हो और वे भी काले हैं। चाहे कोई कंसा भी हो तो तुम दोनों तो उसका सर्वस्व हरण करते हो और सुख उठाते हो। यदि महा कोई परम कृपण हो और छोटे से ही धन से अपना जीवन बिताना चाहे तो उसका उद्धार नहीं है। भाव यह कि हमने बड़ी सावधानी से कृष्ण से प्रेम किया है पर उसका भी कृष्ण हमें भुगतना पड़ रहा है। अन्त में गोपियों ने कहा कि जो कोई तुमसे प्रेम करे उसका तो तुम बस नाश ही समझो।

विशेष—अमरगीतसार में एक अन्वय स्थान पर सूर ने और भी कहा है—

कोन्हों सदा कृपण की संपत्ति, कबहुं न कोन्हों भोग ।

मधुकर ! कहियत बहुत सयाने ।

तुम्हरी मति कापै बनि आर्य हमरे बान-प्रवाने ॥

तैं सोई तू, तैंतो तेरो ठाकुर, एवहि बरनहि वाने ।

पहिले प्रीति पिवाय सुधरस पाछे जोष बताने ॥

एक समय पकजरस वासे-दिनबर घस्त न माने ।

सोइ मूर गति भइ ह्रां हरि बिनु हाथ मीठि पछिताने ॥२४८॥

शब्दार्थ—वरम—वर्ण । वाने—इग के । मीठि—मल कर ।

व्याख्या—कृष्ण के प्रेम का उसाहना देती हुई गोपिया उद्वेग से कहती हैं ।

मधुकर, तुम तो बहुत सयाने कहलाते हो । आप जैसी चतुरता और किसमे है । लेकिन आप हमारे लिए बड़े मोलें बन रहे हैं । जैसे तुम हो वैसे ही तुम्हारे ठाकुर हैं । दोनों का वर्ण भी एक-सा है और माना भी । पहले तो उन्होंने प्रेम का भ्रमृत पिलाया है और सब योग की बातें उठा रहे हैं । हमारी तो वही दशा है जैसी उस भ्रमर की हुई थी । कमल के रस में मग्न होकर वह भोरा उसमें तल्लीन हो गया और रात आने पर कमल के बन्द होने पर वह उसीमें बन्द हो गया । फिर वह सोचता रहा कि प्रातः काल सूर्य के उदय होने पर कमल के खिलने पर मुक्त हो जायगा; परन्तु ऐसा नहीं हुआ । एक हाथी आया और उसने उस कमल को तोड़-मरोड़कर फेंक दिया । हे ऊधो, उसी भ्रमर के समान हमारी भी गति हुई है । सब तो हमें हाथ मल-मल कर पछताना पड़ रहा है ।

विशेष—(१) उपयुक्त पद में निम्न श्लोक का भाव है—

रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभात भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पकजध्री !

इत्थं विक्षिप्तयति पद्मगते द्विरके हाहन्त । हन्त ! नलिनी गज उज्जहार ॥

(११) उपमा और वानुवक्रोक्ति अलंकार हैं ।

मधुकर ! कहत संदेशो सुलहु ।

हरिपद छाँडि चले तातैं तुम प्रीतिप्रेम भ्रमि भूलहु ॥

नहिं या उचित मृदुल धीमूल की जो तुम उर में हूतहु ।

विलज न बदन होत या उचरत जो सधान न भूलहु ॥

उत बड ठौर नगर मधुरा, इत तरनि तनूजा भूलहु ।

उत महाराज चतुर्भुज सुमिरी, इत किसोरनंद भूलहु ॥

जे तुम कही बडेन की बतियाँ, गज जन नहिं समतूलहु ।

सूर स्वाम गोपी तग बिलसै कठ धरे भुज भूलहु ॥२४९॥

शब्दार्थ—सूलहु—सूल उत्पन्न करते हो । हसहु—चुभाते हो । जो सधान

भूलहु—यदि कृष्ण के बड़े हुए बचन में मिलावट न होती । तरनि तनूजा—सूर्य की कल्प यमुना ।

व्याख्या—गोपिया योग के संदेश पर व्यग्य करती हुई ऊधो से कहती है कि ।

मधुकर, तुम यह योग का संदेश सुनाकर हमारे हृदय में एक टीस उत्पन्न कर रहे हो ।

जात यह होता है कि तुम भी हरिचरणों को, छोड़ आने के कारण उनके प्रेमावेश में भटककर यह भूल कर रहे हो। यह शिक्षा जो तुम हमें द रहे हो श्री कृष्ण के कमलमुख की कभी नहीं हो सकती। यदि तुम उनके कथन में अपनी ओर से कुछ नमकमिचं लगाकर न कहते तो तुम हमारे सामने इस प्रकार सज्जा का अनुभव न करते। जहां से तुम आये हो वह स्थान बड़ा है। उसे मथुरा कहते हैं। यहाँ सुन्दर यमुना नदी का किनारा है। वहाँ जाकर महाराज चतुर्भुज विष्णु का स्मरण करना। यहाँ वे लोग तो उन्हें जानते तक नहीं। यहाँ तो प्रियतम नंदलाल की दुहाई दी जाती है। अतः यहाँ आकर उन्हें विस्मृत करके नंदलाल के गुणगान करना ही तुम्हारे लिए अधिक उचित होगा। तुम जो बड़ी वी धातें करते हो उनका ब्रजवासियों के लिए कोई महत्व नहीं है। यहाँ तो सूर के प्रभु श्याम ने गलबाहे ढासकर गोपियों के साथ रंगरेलियाँ की हैं। संभवतः तुम्हें इसकी सूचना नहीं है।

विशेष—इस पद में उल्लेख अलंकार है।

मधुकर ! यहाँ नहीं मन मेरो ।

गयो जो सग नदनदन के बहुरि न कीन्हों केरो ॥

लयो नयन मुसुकानि भोल है, बियो परायो चैरो ।

सौंयो जाहि भयो बस साके, बिसरयो बास-बसेरो ॥

को समुझाय कहै सूरज ओ रसबस काहू केरो ?

मदे पन्यो, सिषाव धनत लै, यह निगुन मत तेरो ॥२५०॥

शब्दार्थ—बास बसेरो—निवासस्थान। मदे—मदे बाजार में। धनत—

धन्यम्।

व्याख्या—अपने मन को पराधीन बताती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे मधुकर ! हमारा मन ही यहाँ नहीं है। वह तो नन्दनन्दन के साथ कुछ ऐसा गया है कि फिर लौटन का नाम भी नहीं लिया। उसे तो किसी ने नयनों के कटाक्ष से देखकर मुस्कराहट का मूल्य देकर खरीद लिया और हमारे हाथों से उसे निकालकर दूसरे के हाथों में दे दिया अर्थात् अब वह किसी दूसरे का हो चुका है। जब नेत्रों ने दलासी करके मुस्कान का मूल्य चुकता कर दिया तो जाकर उसे सौंप दिया और अब वह उसी के वश में है। वह अब अपने घर को भूल चुका है। सूर कहते हैं कि गोपिया उद्धव से कहती हैं कि जो दूसरे के साथ रसमग्न हो गया है उसे मला अब कौन समझा सकता है। अतः तुम्हारे निगुण का महत्व यहाँ कुछ नहीं है अतः अच्छा हो कि तुम इसे लेकर और कहीं चले जाओ।

विशेष—प्रस्तुत पद में रूपक अलंकार है।

मधुकर ! हमहीं की समुझावत ।

बारबार जानगाथा ब्रज अबलन आये गावत ॥

नैवेदन दन घिन कष्ट क्या कहि कत अनरधि उपजायत ?
 सक चदन तन मे जो सुधारत बहू कैसे सचु पायत ?
 देखु विचारि तुहि अपने जिय नागर है जु बहायत ?
 सब सुमनन फिरि फिरि नीरस करि काहे को कमल बेधावत ?
 कमलनयन करकमल कमलपग कमलचदन चिरमावत ।

सूरदास प्रभु अलि अनुरागी कहे, को और भुकावत ॥२५१॥

शब्दार्थ—सक—प्राप्त। भुकावत—बकवाद करता है। प्रवलन—प्रवसाओं।

व्याख्या—उद्धव के बचन और वचन में अन्तर दिखाती हुई गोपियाँ उनसे कहती हैं कि हे मधुकर ! तुम वस हमी को समझाना जानते हो। धार-धार अपनी जानबूझा की प्रजापतिओं के सामने कहते हो। नन्दनन्दन की कथा छोड़कर बनावटी बातें बह-बहकर हमारे हृदय में अपने लिए पुष्पा के बीज जमा रहे हो। तुम तो स्वयं नगर के रहने वाले शिष्ट व्यक्ति हो, तुम्हीं अपने मन में विचार करके देखो कि जिन घरीरों को चन्दन और मालामो से सजाया है वह इन बातों से कैसे सृप्त हो सकेंगे ? तुम पहले अपनी भी और देख लो। दूसरों की भासक्ति पर कीचड़ पीछे उद्यम लेना। तुम सब पुष्पों की नीरस समझ कर कमल में ही इतने भासक्त कैसे होने हो कि उसके मन्दी होकर भी पड़े रहते हो। सूर कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से कटाक्ष करके कहा कि हे भ्रमर ! स्वयं प्रेमी होकर भी कमलनयन, कमलपाणि, कमलचरण और कमलमुख कृष्ण को त्यागकर अन्य के विषय में क्यों बकवाद करते हो ? तुम्हें भ्रमर होने का कारण बसो हमारे न सही अपने ही प्रेम के नाते से उस सर्वोच्च कमल के गुणगान करने चाहिये।

वितोष—इस पद में अप्रस्तुत प्रशंसा भलकार है।

को गोपाल कहाँ को जाती, कासों है पहिचान ?
 तुमसों सदेसो कौन पठाए, कहत कौन सों आनि ?
 अपनी चाँड आनि उडि बँड्यो भँवर भलो रत जानि ।
 कँ वह बेलि बदी कै सुखो, तिमको कह हितहानि ॥
 प्रथम वेनु बम हरत हरित-भन राग-रागिनी ठानि ।
 जैसे अधिक बिसासि बिबस करि वषत निषम सर तानि ॥
 पय प्यावत पुतना हनी, छपि बालि हन्यो, बलि दानि ।
 सूपनछा, ताडका निपाती सूर त्याग यह जानि ॥२५२॥

शब्दार्थ—चाँड—अभिलाषा। बिसासी—विश्वासघाती। बिबस—विबसा।

व्याख्या—कृष्ण की निष्ठुरता पर व्यग्य करती हुई गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण को मधु के साथ हलाहल देने की आदत तो जन्म-जन्मान्तर से रही है अतः इस विषय में उनसे कुछ कहना व्यर्थ है। गोपाल कौन हैं, कहा रहते हैं, उनका प्रेम ही किससे है ? तुम्हारे हाथों यह सन्देशा विसरने भेजा है और तुम यह किसे सुना रहे हो ?

उनकी दगा तो भ्रमरो जैसी है जो स्वेच्छा से जहाँ अधिक रस दिखाई दिया उन्ही की बेलो पर जा बैठे। चाहे वे बेलें हरी-भरी रहे या सूख जायें, उनकी इममें हानि ही पया है। जिस प्रकार व्याध वन में जाकर मुरली द्वारा अनेक राम-रागनियों की मधुर लय लहरो से पहले तो हरिणी के मन को वेवस कर देता है और अपना विश्वास जमाता है फिर उसके साथ विश्वामघात करके कठोर वाण खींचकर मारता है और उस भोली विवश हरिणी के प्राण ले बैठता है, ठीक इसी प्रकार कृष्ण ने हमारे साथ किया है। यह उनके लिए कोई नवीन वान नहीं है, यह तो उनकी पुरानी भादत है। दूध पिलाती हुई पूतना को मारा, बालि को छिपकर मारा। बेचारे बालि को दान देते हुए मार डाला। इसी प्रकार दूर्पणसा और साडका को मारा। सूर के स्वामी की तो यह भादत है।

विशेष—(i) अप्रस्तुत प्रशंसा और उपमा अलंकार है।

(ii) इस पद में सूर ने मनोविश्लेषण का अच्छा परिचय दिया है।

(iii) रामावतार के कार्यों को भी कृष्ण ने माये ही मढ़ दिया है।

मधुकर के पठए तैं तुम्हरो व्यापक न्यून परी।
नगर नारि-मुखछवि-तन निरखत द्व बतियाँ बिसरीं।
ब्रज को नेह, अप्र आप पूर्णता एकी ना उबरी।
तीजो पय प्रगट भयो बेलिपत जब भैंडो कुबरी॥
यह तो परम साधु तुम डहब्यो, इन यह मन न घरी।
जो कछु कह्यो सुनि चह्यो सीस धरि-जोग जुगुति-गठरी॥
सूरदास प्रभुता का कहिए प्रीति भली पसरी।
राजमान मुख रहै कोटि पं घोष न एक घरी॥२४३॥

शब्दार्थ—व्यापक—व्यापकता। नगर नारि—मधुरा की चतुर स्त्रियों की।

तीजो पय—तीसरा पय। यह—ऊँघो लिए प्राया है।

व्याख्या—योग-सन्देश से चिढ़कर कृष्ण पर व्यग्य करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे कृष्ण! इन मधुकर महाशय को यहाँ भेजने से आपकी व्यापकता में अमान उत्पन्न हो गया। जब से आपने मधुरा की चतुर स्त्रियों की ओर ताकना आरम्भ कर दिया है तब से दो बातें भूल गये हैं। वे दो बातें हैं ब्रज का स्नेह और स्वयं की पूर्णता। जब से कुबरी का भालिगन किया तब से तो आपका तीसरा ही पय प्रगट हो गया है। खैर, कुछ भी हम्रा पर यह बेचारा उदब तो बड़ा सीधा-सादा है, तुमने इसे घोला दे दिया है। यह तो अपने सीधेपन के कारण यह भी न समझ सका कि तुम इसे बना रहे हो। भ्रत तुमने जैसे ही बहा वैसे ही यह बेचारा जोग की पोटली सिर पर रख कर चल दिया। सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि आपके भालिक के तो कहने ही क्या हैं। उन्ही के कारण आपके रंग की धूम मच गई। आपको चाहे वहाँ राज्य का मान तथा अनेक प्रकार के सुख प्राप्त हो गये हों किन्तु यहाँ इन ग्वालों की नगरी में तो एक घड़ी भी चैन नहीं है।

विशेष—पहले पदों में गोपियाँ कृष्ण को भोला-भाला समझती रही, वे कहती रही कि तुम्हें कृष्ण ने यहाँ नहीं भेजा, हे उदब, कहीं मार्ग भूल गये हो। प्रस्तुत पद में वे ऊधो को सीधा-सादा कहने लगी और कृष्ण को बुरा। वस्तुतः विरह में जो उनके मन में आता है सो कहने लगती हैं।

मधुकर ! यदि बचन कत बोलत ?

तनक न तोहि^१ पत्याऊँ, कपटो भ्रतर-कपट न सोलत ॥

तू प्रति ध्रुवस प्रसय को सगी विकल चहुँ दिति डोलत ।

मानिक काँच, कपूर कटु खली, एक सम क्यों तोलत ?

सूरदास यह रदत वियोगिनो दुसह बाह क्यों भोलत ।

अमृतस्य आनंद भग निधि अनमिल भगम अमोलत ॥२५४॥

शब्दार्थ—कटु—कड़वी। अंगनिधि—श्री कृष्ण के सगुण रूप के समुद्र से।

अनमिल—वेमेल। अमोलत—अमूल्य ठहराना।

व्याख्या—निर्गुण-साधना की खिल्ली उड़ाती हुई गोपियाँ उदब से कहती हैं

कि हे मधुकर ! तुम व्यर्थ की बातें क्यों बक रहे हो ? हमें तुम पर तनिक भी विश्वास नहीं आता। तुम तो इतने कपटी हो कि अपने मन का कपट सब भी प्रगट नहीं कर रहे हो। आखिर बहुत चंचल और मोड़े व्यक्ति के साथी हो न ! चारों ओर यो ही व्याकुल होते डोल रहे हो। तू मानिक्य और काँच को तथा कपूर और कड़वी खली को बराबर कैसे बता रहा है ? सूर कहते हैं कि वियोग से व्यथित गोपियों ने उदब से बार-बार कहा कि तू हमें क्यों जला रहा है ? तू अपने वेमेल भगव्य निर्गुण को अमृत-रूप आनन्दमय सगुण कृष्ण के समुद्र अमूल्य क्यों ठहरा रहा है ?

विशेष—श्रीश्री पक्ति में प्रतिवस्तुपमा तथा अन्तिम पक्ति में वृत्तानुप्रास भलंकार है।

मधुकर ! देखि स्याम तन तेरो।

हरि-मुख की सुनि सीठी बातें डरपत है मन मेरो ॥

कहत हों खरन छुवन बससपट, बरजत हों बेकाज ।

परसत गात लगावत कुकुम, इतनी मे कछु लाज ?

दुधि विवेक धर यचन-चातुरी ते सब चितं घुराए ।

सो उनको कहो बहा बिसारघो, लाज छाँड़ि बज भाए ॥

अब लो कोन हेतु गावत है हम आगे यह मोत ।

सूर इते सो गारि कहा है जो पं त्रिगुन अतोत ? ॥२५५॥

शब्दार्थ—प्रतीत—परे। गारि—भाली। बरजत—रोकना।

व्याख्या—निर्गुणोपदेश से उत्पन्न अपने मानसिक खेद को प्रगट करती हुई गोपियाँ उदब से कहती हैं कि हे मधुकर ! तेरा दण्ड बसेबर देखबर और कृष्ण

के मुह की चिकनी-चुपड़ी मातेँ तुझसे सुनकर हमारा तो हृदय ही तस्त हो गया है। अरे रस के लोभी ! हम तो केवल एक बार उनके चरण-स्पर्श मात्र की ही वित्तय तुझसे कर रही हैं पर तू व्यर्थ ही हमे इसके लिए मना कर रहा है। जब उन्होंने हमारे धारीर का आसिंगन किया था तथा उस पर केसर का लेप किया था तो अब केवल इतनी-सी बात (चरण-स्पर्श) मे भी क्या कुछ शर्म है ? उन्होंने तो अपनी बाँकी चितवन से हमारी बुद्धि, विवेक और वचन-चातुर्य सब कुछ हर लिये। वे यहाँ अपनी कौनसी वस्तु भूल गये थे जिसके लिए तुम निलंजत्र होकर यहाँ आ धमके हो। सूर कहते हैं कि गोपियाँ उद्वेग से कहती हैं कि अब तक तू अपना वही निर्गुण का गीत हमारे सम्मुख ब्यो गा रहा है ? तू जो हमे त्रिगुणातीत से ध्यान लगाने को कह रहा है इससे बड़ी गाली और तू हमें दे ही क्या सकता है ?

विशेष—त्रिगुणातीत से सात्पर्य है सत्य, रज तथा तम ; इन तीनों गुणों से अपरिच्छिन्न अर्थात् निर्गुण।

१. मधुकर काके नीत भए ?

• दियस चारि की प्रीति-सगाई सौ लै भनत गए ॥

उहकत फिरत आपने स्वारथ पाखंड और ठए।

चाँड सरे चिन्हारी मेढी, बरत है प्रीति नए ॥

चितहि उचाटि मेलि गए रावल मन हरि जु सए।

सूरदास प्रभु दूत-धरम तजि द्विप के बीस नए ॥२५६॥

शब्दार्थ—चाँड—इच्छा। सरै—निकल जाने पर। रावल—महल। बए—बाना।

व्याख्या—श्री कृष्ण की निष्ठुरता पर उपासम्म देती हुई गोपियाँ उद्वेग से कहती हैं कि भला भीरे भी कभी किसी ने भिन्न बने हैं। चार दिन के लिए प्रेम दिखा कर भग्न चलते बनते हैं। अपनी स्वामं सिद्धि के लिए दूसरों को फसाते और बहकाते फिरते हैं और नये-नये भाठम्बर रचते हैं। मन की हाँस पूरी हो जाने पर मित्रता तो दूर रही, जान-पहिचान तक नहीं रखते। ये कभी किसी से प्रेम नहीं करते। देखा, वारं पूरा हो जाने पर किस प्रकार चित्त को हटाकर तथा हमारे मन को चुरा कर महलो में जाकर रहने लगे हैं। सूर कहते हैं कि गोपियों ने उद्वेग को लक्ष्य करके कहा कि आप दूत के कर्तव्यों को विस्मृत करके विप-बीज बो रहे हो।

विशेष—दूत का सत्कर्तव्य यह है कि वह जिसका जो बुद्ध भी सन्देश लाया उसे नितान्त सत्य एवं न्यायपूर्वक कह दे। उसमें कुछ अपनी ओर से मिलाकर कहना उसके लिए उचित नहीं है। उद्वेग जो ऐसा ही बर रहे हैं अतः गोपियाँ उन्हें फटकार रही हैं।

मधुकर ! कहाँ पड़ी यह नीति ?

तोखेद भ्रुति प्रपरहित सब क्या कहत विपरीत ॥

जन्मभूमि यज, सननि जसोदा केहि अपराध तजी
 प्रति कुसोन गुन ह्य अमित सब वासी जाय भजी ॥
 जोग समाधि गूढ़ श्रुति मुनिमग क्यों समुक्ति है गवारि ।
 जो पं गुन-प्रसीत व्यापक तो होहि, कहा है गारि ?
 रह रे मधुप ! कपट स्वारथ हित तजि बहुवचन बिसेलि ।
 मन अथ बचन बचत यहि नाते सूर-स्याम-तन देखि ॥२५७॥

शब्दार्थ—गारि—गाली । श्रुति—वेद आदि । अमित—अत्यधिक ।

व्याख्या—वृष्ण के व्यवहारों पर आक्षेप करती हुई गोपियाँ ऊँघों से कहती हैं कि हे मधुकर ! यह नीति-शास्त्र तुमने कहाँ से पडा है कि भवसायों योग-साधन करें ? यह बात तो लोक तथा वेद आदि ग्रन्थों के उपदेशों के बिल्कुल विपरीत है । चलो हम यदि यह भी मान लें कि हमारी भासक्ति में काम की गन्ध है अतः हमें आप परमार्थ की ओर लगाने भाये हैं किन्तु उन्होंने अपनी प्यारी जन्मभूमि तथा माता यशोदा की किस अपराध में छोडा है ? उनमें तो काम की गन्ध नहीं है । यदि वे वीतरागी बन गये तो फिर हमारे लिए ही बने होंगे । उस अत्यन्त कुसोन तथा अत्यधिक गुणशालिनी सर्वांगसुन्दरी दासी को अपने घर में कैसे रख लिया ? अरे यह योग की समाधि बहुत गूढ़ है । श्रुतियों में उसे मुनि-मार्ग कहा गया है । उसे हम आमीन भवसायों कैसे समझ सकती हैं ? यदि त्रिगुणातीत तुम निर्गुण को सर्वव्यापक कहते हो तो पतिव्रता स्त्रियों के लिए इससे बड़ी गाली और क्या हो सकती है ? अतः हे भौरे ! भव बसतू चुप हो, अधिक बातें मत बना । बहुत ही चुका । कोई भी भली स्त्री इन गालियों को सुनना नहीं चाहेगी । सूर कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से कहा कि हम मन, वचन और कर्म से कहती हैं कि इस उग्र अपराध में भी तुम इसलिए बच रहे हो कि हमें दयाम की बहुत शर्म है, नहीं तो तुम्हारी पूजा पूरी ही कर देती ।

विशेष—गोपियों का अभिप्राय यह है कि यदि वे हमें योग की शिक्षा देते हैं तो फिर आप योग धारण क्यों नहीं करते । आप तो उस कुब्जा के साथ रसकेलियाँ करते हैं और हमारे लिए भभूत लगाने के लिए भेजी है । ठीक है खुद भियाँ फजोहत और दीगरे नसीहत ।

मधुकर ! होठु यहाँ तें न्यारे ।

तुम देखत तन अधिक तपत है अथ नयनन के तारे ॥

अपनी जोग संति धरि राखों, यहाँ लेत की, डारे ?

तोरे हित अपने मुख करिहैं मोठे ते नहि खारे ॥

हमरे गिरिवरधर के नाम गुन बसे कान्ह उर वारे ।

सूरदास हम सबें एकमत, तुम सब छोटे कारे ॥२५८॥

शब्दार्थ—संति—सहेज कर । न्यारे—मतलब । को—कौन । कारे—काले ।

व्याख्या—उद्धव को पटकारती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे मधुकर ! तुम

हां से अलग हट जाओ। तुम्हें देखते ही हमारा शरीर और हमारे नेत्र तपने लगते हैं। तो यहाँ से और अपने इस योग को सम्भाल कर अपने पास रखो। यहाँ व्यर्थ में इसे यो फेंक रहे हो? यहाँ इसे लेने वाला ही कौन है? केवल तुम्हारे मन को राजी रखने लिए हम अपने मुन् के भीठे स्वाद को खारी नहीं बना सकती अर्थात् सरस सगुण को तोड़कर नीरस निगुण को नहीं अपना सकती। हमारे हृदय में तो बाल्यकाल से ही गरवरधारी कृष्ण के नाम और गुण बस रहे हैं। यह तुमसे बार-बार कह चुकी हैं पर तुम नहीं मान रहे हो। सूर कहते हैं कि गोपियो ने उद्धव से कहा कि तुम्हारी इन बातों को देखकर आज हम सभी की एक राय है कि तुम जितने भी काले हो, सबके सब तोटे हो।

विशेष—जब उद्धव जी महाराज बार-बार योग के संदेश को दोहराते हैं तो गोपियो के पास उन्हें फटकारने के अतिरिक्त और कोई उपाय ही नहीं रहता।

मधुप ! बिराने लोग बटाऊ।

“दिन बस रहत फाज अपने को तजि गए फिरे न काऊ ॥

प्रथम सिद्धि पठई हरि हमको, आयो ज्ञान भगाऊ।

हमको जोग, भोग कुञ्जा को, चाको यहै सुभाऊ ॥

कीजै कहा नदनंदन को जिनके है सतभाऊ।

सूरदास प्रभु तन मन अरघ्यो प्रान रहैं कं जाऊ ॥२५॥

शब्दार्थ—बटाऊ—पथिक। काऊ—कभी। भगाऊ—भाग्य-भाग्ये।

व्याख्या—उद्धव को और के सम्बोधन से पुकार कर कहती हैं कि हे मधुप ! पथिक लोग सदा पराये ही होते हैं। वे अपनी स्वार्थपूर्ति के लिए चाहे दसों दिन भले ही ठहर जायें किन्तु अन्त में तो वे जाते ही हैं और ऐसे जाते हैं कि फिर कभी लौटते ही नहीं। भगवान् कृष्ण ने पहले हमारे लिए सिद्धि भेजी थी पर अब यह ज्ञान भागे भा गया। हमारे लिए योग और कुञ्जा की जो वे भोग दे रहे हैं, यह तो उनका स्वभाव ही है। किन्तु हमें जब उन नन्दनन्दन से प्रेम है तो फिर उनके लिए क्या कुछ बहेंगी और करेंगी? हमने तो सूर के प्रभु श्याम को अपना तन मन सब कुछ अर्पित कर दिया है, हमारे प्राण रहे चाहे चले जायें, अब हम और कर ही क्या सकती हैं?

विशेष—‘प्रथम सिद्धि पठई’ का अर्थ यह है कि पहले तो मिलन रूप में हमें सिद्धि प्राप्त हुई थी। ‘आयो ज्ञान भगाऊ’ से तात्पर्य यह है कि यह ज्ञान तो अब उन्होंने बाद में भेजा है।

मधुकर ! महाप्रयोग सगाने।

जानत तीन लोक की बातें भवलन बाज भयाने ॥

जे कच बनब-कचौरा भरि-भरि भेलत तेत-कुलेत।

तिन केसन को भस्म बलावत, देख कंसो देखे ॥

जिन केसन बबरी गहि सुंदर अपने हाथ बनाई
 तिनको जटा घन को, ऊधो ! कैसे कं कहि आई
 जिन खनन ताटक, खूभी भ्रमर वनफूल छुटिसाऊ
 तिन खनन कसमीरी मुद्रा, सटवन, घोर भसाऊ
 भात तिलक, काजर चस, नासा नखवेसरि, नय फूली
 ते सब तजि हमरे मेलन को उज्वल भस्मी खूली
 कंठ सुमास, हार मनि, मुक्ता, होरा, रतन अपार ।
 साहो कठ बांधिये के हित सिंगी योग सिंगार ।
 जिहि मुख भीत सुभासत गावत करत परस्पर हात ।
 ता मुख भीन गहे क्यों जीवें, धूँद ऊरप स्वास ?
 कबुकि छोन, उबटि घसि चंवन, सारी सारसचंद ।
 अब कथा एक भति गूदर क्यों पहिरं, मतिमंद ?
 ऊधो, उठो सब पा सायं, देखो ज्ञान तुम्हारी ।
 सूरदास मुख बहुरि देखिहँ जीजी कान्हू हमारी ॥२३०॥

शब्दार्थ—कचोरा—कटोरा । ताटक, खूभी, छुटिसा—कान के गहने ।
 फूली—फूल, लींग । सारी—साडी । सारस—कमल । गूदर—फटी । टेसू—लडकी
 का एक उरसव । बबरी—बोटी । भसाऊ—भोल । खूभी—धूँली । कथा—योगियों
 की गुप्ती ।

व्याख्या—योग की अनुपपुत्तता का विस्तृत वर्णन करनी हुई गोपियाँ
 कहती हैं कि हे भौरे ! तुम तो प्रवीण और चतुर हो । तुम्हें तो तीनो लोकों का ज्ञान
 है फिर हम धबलाओं के कार्य के लिए ही इतने प्रजानी क्यों हो ? जिन बालों में कृष्ण
 सोने की कटोरी में तेल भरकर डाला करते थे उन्हीं बालों में तुम अब भस्म लगाने की
 कहते हो । तुम्हारी यह बात तो टेसू जैसे खेल के समान है । इन्हीं बालों को कृष्ण अपने
 अपने हाथ में लेकर सुन्दर चोटियाँ बनाते थे और तुम इन्हीं को जटा-रूप में
 बदलने की कह रहे हो । तुमने यह बात कह कैसे दी ? जिन बालों में कृष्ण
 ताटक, खूभी तथा फूल आदि गहने पहनाया करते थे उन्हीं में तुम अब स्फटिक की
 मुद्रा पहनाने की कहते हो तथा उनपर डीला कपड़ा डालने की कहते हो । यह तो
 नितागत अनुचित बात है । पहले वे हमारे माथे पर तिलक लगाते थे, पाँखों
 में काजल और नाक में नखवेसर तथा नयफूली आदि गहने पहनाते थे । तब अब
 इन सब को त्यागकर भस्म लगाने की कहते हो । हमारे कण्ठों में मालायें, हार
 तथा अनेक मणिमो-मुक्ताओं और हीरे के गहने रहते थे । उन्हीं में तुम अब योग
 का श्रुंगी बाजा बाँधने की कहते हो । जिस मुख से हम लोग अच्छे-अच्छे गीत गाते थे,
 परस्पर हँसते-बोलते थे उसी के लिए अब तुम गीत धारण करने की कहते हो । क्या
 इससे हमारा स्वास नहीं धुटेगा ? जी नहीं धबरायेगा ? जिस धारीर पर हम कबुकि
 धारण करती थीं, श्वेत सुन्दर साडी पहनती थीं, कृष्णचदन तथा उबटन आदि सुगन्धित

वस्तुएँ लगाती थी, ह मूखराज ! उस शरीर पर तुम केवल कथा तथा गुदरी धारक करने को कहते हो । यह कितना अन्याय तुम हमारे साथ कर रहे हो । ऊधो, अब तुम उठकर चले जाओ । हमने तुम्हारा ज्ञान देख लिया । वस हमारी यही इच्छा है कि हमारे कृष्ण जीवित रहे । हमे पूरा विश्वास है कि उनका मुखचन्द्र हमे फिर से देखने को मिलेगा !

विशेष—इस पद मे गोपियों के मुख से सूर ने योग की अनुपयुक्तता पर विस्तृत रूप से प्रकाश डलवाया है ।

मधुकर ! कौन देस तें आए ?

जब तें कुर गयो तें मोहन तब तें भेद न पाए ॥

जाने सप्ता साधु हरिजू के अवधि बदन को आए ।

अब या भाग, नदनदन को या स्वामित को पाए ॥

आसन, ध्यान, धातु-अवरोधन, अलि, तन मन अति भाए ।

हैं विविध अति, गुनत सुलच्छन गुनी जोयमत गाए ॥

मुद्रा, सिंगी, भस्म, त्वजा-भृगु ब्रजजुवती-तन ताए ।

अतसी कुसुम धरन मुख मुरली सूर स्याम किन लाए ? ॥२६॥

शब्दार्थ—स्वामित—प्रभुता । अतसी—अससी । वायु-अवरोधन—प्राणायाम ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से प्रश्न करती हैं कि हे मधुकर ! आप कहीं से आये हैं ? जब से यह दुष्ट मोहन को लिवाकर ले गया है तब से तो उसका कोई भेद ही नहीं बला । भ्रमः हमने तुम्हें श्री कृष्ण का सखा समझकर यह समझा कि तूम हमे उनके प्रत्यागमन की अवधि बताने आये हो । परन्तु तुमसे बातें करने पर तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं अब इस भाग्य मे नन्दनन्दन के दर्शन हैं अथवा नहीं । अथवा भाग्य से प्रभु के योगी बनने के कारण सर्वोपरि स्थान मिलेगा । हे भ्रमर ! तुम्हारे द्वारा बताई हुई आसन, ध्यान और प्राणायाम सभी वस्तुएँ सभी प्रकार से तन मन को अच्छी लगने वाली हैं पर ये सब हैं बहुत अदभुत । गुणी और लक्षण-सम्पन्न लोगो के यह योग-मत्त अनुसूच है । तुम इन मुद्रा, सिंगी, भस्म, मृगछाया आदि योग के उपकरणो को बिना सोचे-विचारे यहाँ से आये हो और ब्रजयुवतियों के शरीर को सेंट-मेंत में सन्तप्त कर रहे हो । हमारे लिए यदि तुम्हे कुछ लाना ही था तो अतसी के पुष्प के समान वर्ण वाले मूर के श्याम को, जिनके मुख पर मुरली विराजमान है, क्यों नहीं ले आये ? हमारा मनोविनोद तो उनसे ही सम्भव था ।

विशेष—इस पद मे वाचक लुप्तोपमा अलंकार है ।

मधुकर ! बान्ह कही नहि होही ।

यह सो नई सखी सिखई है निज अनुराग बरोही ॥

सँचि राखी कूबरी-पीठि पं ये यातें चक्कोही ।
 द्याम सुताहक पाय, सखी री, छार दिव्यायो मोही ॥
 नागरमनि जे सोभा-सागर जग जुवती हँसि मोही ।
 तियो रूप है ज्ञान ठगोरी, नलो ठग्यो ठग मोही ॥
 है निर्गुन सखरि कुबरी अब घटी करी हम जोही ।
 सूर सो नागरि जोग दीन जिन तिनहि भाज सब सोही ॥२६२॥

शब्दार्थ—बरोही—बल से । चक्कोही—चुहल की । तियो रूप—निराका कर दिया ।

व्याख्या—व्याप्य करती हुई गोपियाँ उदव से कहती हैं कि हे मधुकर ! बातें कृष्ण ने कभी नहीं कही होंगी । ये बातें तो उनकी प्रेयसी द्वारा अपने प्रेम-बल पंगु कर दिखाई गई प्रतीत होती हैं । ऐसी चुहल की बातें तो उसने ही अपने पीठ के कुबड़े में संचित करके रख छोड़ी हैं । द्याम जैसे अच्छे प्रेमी को पाकर हे सखी ! भाज वह हमको यह धूल दिला रही है । कुछ भी हो, एक बात अच्छी हुई । सोभा के सिंगु तथा नागर-शिरोमणि कृष्ण ने ससार की युवतियों को अपने स्मित से मोहित किया था किन्तु उसे रूप के बदले ज्ञान पकड़ाकर उस कुञ्जा ने भी खूब ठगा है ! जो उन्होंने हमारे साथ किया था उसे निर्गुण देकर कुबरी ने पूरा कर दिया । सूर कहते हैं कि गोपियों ने उदव से कहा कि उस चतुरा ने हमारे लिए योग दिया है । ठीक है भाई, भाज उसके दिन अच्छे हैं, जो भी वह कर दे सो ठीक है ।

विशेष—उत्प्रेक्षा गम्य की सोभा दर्शनीय है ।

मधुकर ! अब धौं कहा करघो चाहत ?
 ये सब भई चित्र की पुतरी सून्य ररीरहि शाहत ॥
 हमसों तोसों बँर कहा, असि, द्याम अजान ज्यो राहत ।
 भादि भूरि मन तो हरि लै गए बहुरि पयारहि गाहत ॥
 अब ती तोहि मरुत को गहिवो कह सम करि ॥ लँहै ?
 सूरज कोट मध्य तू हँ रह, अपना जियो तू पँहै ॥२६३॥

शब्दार्थ—पयारहि—अनाज के पीघो में सूखे छण्डल । गाहत—ठंडे से उलट-पलटकर आड़ना ।

व्याख्या—बार-बार के निर्गुणोपदेश पर व्यथित होकर गोपियाँ कहती हैं कि हे मधुकर ! तू न जाने अब क्या और करना चाहता है ? हम सब युवतियाँ तो इस दाहक सन्देश को सुनकर चित्र की पुतलिकाओं के समान निर्जीव हो गई हैं । अब तू ध्यय इनके प्राण-शून्य शरीर को क्यों जलाये जा रहा है ? इससे तेरी क्या शत्रुता है कि तू द्याम के विषय में तो अनभिज्ञ रहना है और निर्गुण के विषय में बार-बार कहे जाता है । क्या तम्हें नहीं मालूम कि द्याम हमारे मन को बिल्कुल

भाड़ कर ले गये है, हमारे पास वे तनिक भी नहीं छोड़ गये है। तू आकर उसके पुराल को फिर से मीड़ रहा है। जब यो कृष्ण मन का अन्तिम कण तक भाड़ कर ले गये तो फिर दाँव चलाने से ही क्या हाथ लगेगा ? अब तो तू यो ही हवा को पकड़ रहा है। इसमें श्रम करके तुझे क्या मिलेगा ? सूर कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती है कि अब तू अपने कोठे में बस आराम से पड़ा रह। व्यर्थ का श्रम न कर। अन्यथा तू अपने किये का फल भुगतेश।

विशेष—इस पद में रूपक, अतिशयोक्ति और अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है।

मधुकर ! आगत यह परेखो ।

जब गारे तब आसू बड़े की, बड़े भए सो देखो ॥

जोग-जज्ञ, तप, दान, नेम-व्रत करत रहे पितु-मात ।

बयों हूँ सुत जो बढ्यो कुसल सों, कठिन मोह की बात ॥

करनी प्रगट प्रीति पिरु-कीरति अपने काज सों भीर ।

काज सरघो दुख गयो कहाँ घों, कहँ बायस को बीर ॥

जहँ जहँ रही राज करो तहँ तहँ लेब कोटि सिर भार ।

यह प्रसीस हम बेति सूर सुनु ग्हात खसँ जनि बार ॥२६४॥

शब्दार्थ—परेखो—पछतावा। गारे—छोटे। भीर—सकट। सरघो—पूरा हुआ। खसँ—टूट कर गिरना।

व्याख्या—कृष्ण की निष्ठुरता एवं अपनी शुभकामनाओं पर प्रकाश डालती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे मधुकर ! हमको यही अफसोस है कि पुरुष सर्वत्र यही आशा किया करता है कि हमारे छोटे बड़े होकर हमें सुख देंगे। बड़े होने पर उनकी आशा निराशा में बदल जाती है। अपनी सन्तानों की शुभकामना से माता पिता मोग, यज्ञ, तप, दान, नियम और व्रत किया करते हैं। यदि उनका पुत्र बड़ा हो जाता है तो क्या कहने ! लेकिन मोह की बात बहुत कठिन होती है जिसके कारण वे भ्रष्ट भोगते हैं। कोयल की जैसी प्रसिद्धि है वैसी ही प्रीति भी उनकी प्रकट हो जाती है। कोयल के बच्चे अपने स्वार्थ के लिए कौश्यों से प्रेम करते हैं पर जब उनका काम निकल जाता है तो वे उनकी तनिक भी चिन्ता नहीं करते। खैर, चलो कृष्ण ने जो कुछ भी किया अच्छा ही। किया हम तो उन्हें यही आशीर्वाद देती हैं कि वे चाहे जहाँ रहें, राज्य करते रहें। सकुशल रहे और उनका एक बाल भी न गिगड़े।

विशेष—इस पद में अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है।

मधुकर ! प्रीति किए पछितानी ।

हम जानी ऐसी निवहेगी उन कछु भीरे ठानी ॥

कारे तन को कौन पत्यानो ? बोलत मधुरी बानी ।

हमको तिलि लिखि जोग पठावत आपु करत रजयानी ॥

सूनी सेज स्याम दिनु मोको तसफत रनि बिहानी ।

सूर स्याम प्रनु मिलिकै बिछुरे तातें मति जु हिरानी ॥२६५॥

शब्दार्थ—पत्न्यानी—विश्वास किया । निवहेगी—निर्वाह होगा । बिहानी—अबले । हिरानी—नष्ट होना ।

व्याख्या—कोई गोपी वर्तमान वियोग से व्यथित होकर पश्चात्ताप करती हुई उदव से कहती है कि हे मधुकर ! मैं तो प्रेम करके पछता रही हूँ । मैं तो यह समझती थी कि इसी प्रकार कटती रहेगी पर हाय, उन्होंने मन में कुछ और ही ठान रखा था । घरे ! इन काले शरीर वाले का विश्वास ही क्या ? उनको तो बस मोल ही मीठे होते हैं जिनसे वे दूसरों को मोह लेते हैं । देखा न, हमारे लिए तो श्रीमान् जी योग का सम्देश मिल-लिसकर भेज रहे हैं और स्वयं चैन से राजधानी में भोग पर रहे हैं । हाय ! भाज मेरी दाय्या मूनी है । सारी रात मुझे तड़फते ही बीतती है । यात यह है कि सूर वे स्वामी श्याम प्रियतम के बिछुड़ जाने से मेरी मति ही नष्ट हो गई है ।

विशेष—मति नष्ट हो जाने के कारण ही गोपियाँ जाग्रण और उन्माद के चक्कर में फँस रही हैं ।

मधुकर की सगति तैं जनियत बस अपन चितयो ।
बिन समुझे कह चाहति सु दरी सोह मुख-कमल गह्यो ॥
व्यापमाद कह जानै हरिनी करत्तापस की नारि ?
छालापहु, गावहु, के नाचहु दाँव परे लँ भारि ॥
जुभा कियो प्रजमडल यह हरि जोति अविधि सों छेलि ।
हाथ परी सो गही अपल तिय, रखी सबन में हेलि ॥
ऊनी कर्म कियो मातुल बधि मदिरा-मत्त प्रमाद ।
सूर स्याम एते श्रीगुन में निर्गुन तैं प्रति स्वाद ॥२६६॥

शब्दार्थ—चितयो—ताका । सबन—घर । हेलि—डाली । ऊनी—घोड़ा । मातुल—मामा । करसायल—मृग । अविधि सों—अन्याय से ।

व्याख्या—कृष्ण चाहे दोषयुक्त हैं किन्तु गोपियों को वे तब भी प्रिय हैं इसी भाव की ध्वस्त करती हुई वे ऊँगी से कहती हैं कि मधुकर जैसी की सगति में रहकर ही वे इस प्रकार निर्मोही बन गये हैं कि अन्त में वे अपने वश की ओर ही मुक्त गये । जिस प्रकार भ्रमर इधर-उधर रंगरेलियाँ करके अपने घर बाँस में आ रहता है ठीक उसी प्रकार कृष्ण ने भी उसके साथ रहकर यह सीखा लिया कि इधर-उधर रंगरेलियाँ करके अपने वश में जा धुसे । प्रज की सुन्दरियाँ बिना इस बात को समझे प्रब उसी मुख कमल की धपनाने का आग्रह कर रही हैं । बेचारी मृग की गृहिणी व्याध के नाद का रहस्य क्या समझती ? वह तो उस घर सुग्न होकर अपनी सुध-दुध खींचकर अचेत हो जाती है । फिर उसके लिए व्याध की सब बातें एक जैसी हो जाती हैं जैसे जगन्नाथ व्यापना, तान लय से गाना-नाचना तथा घात लगाने पर मार डालना ।

हरि ने भी इस अज मे रहकर एक जुधा खेल दिया और अर्वाध को दाँव पर रस्तकर हमे जीत कर यहाँ से चबते बने। पहले से ज्ञात भी क्या था कि ये महाशय इस प्रकार के निबलेंगे। यहाँ रहकर जिसे भी चाहा उसी कामिनी को अपने घर मे डाल लिया। ये बेचारी क्या जानती थी कि ये रगरेलियाँ चार दिन की है। खैर यह भी हुआ, वे मथुरा गये वहाँ उन्होंने जो कुछ किया उसे भी सब जानते हैं। मामा को मार दिया, कितना हीन कार्य किया ! यह तो उन्होंने ऐसा कार्य कर दिया जैसा कोई शराब के नशे मे भस्त होकर ऊटपटाँग कार्य कर देता है। इतना होते हुए भी हे उद्धव ! न जाने क्यों इन सब गुणों से भरे-पूरे भी सूर के स्वामी श्याम हमे तुम्हारे निर्गुण से कहीं अधिक प्यारे लगते हैं।

विशेष—इस पद मे अन्योक्ति एवं श्लेष प्रलकार है।

१६

मधुकर ! चल आगे तँ दूर।

जोग सिखावन को हमें आयो बडो निपट तू क्रूर॥

जा घट रहत स्यामघन सुंदर रावा निरतर पूर।

ताहि छाँड़ क्यों सूर्य अराध, खोवें अपना मूर ?

अज मे सब गोपाल उपासी, कोड न लगावें दूर।

अपनो नेम सदा जो निबाहै सोइ कहावै सूर॥२॥३॥

शब्दार्थ—मूर—मूलघन। सूर—शूरवीर। निपट—प्रजानी।

व्याख्या—योगोपदेश पर उद्धव को फटकारती हुई गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे मधुकर ! तू यहाँ से हट जा और कहीं दूर चला जा। बड़ा आया कहीं से योग सिखाने, तू तो बड़ा क्रूर है। जिस हृदय मे सदैव पूर्णरूप से सुन्दर घनश्याम रहते हैं, उसे छोड़कर हम श्याम की आराधना कैसे करें ? क्या इसलिए कि हम अपना मूलघन भी खो दें। इस व्रज मे सभी गोपाल के उपासक हैं। यहाँ अपनी योग की यह भस्म लगाने को कोई तैयार नहीं है। जो अपने नियम-व्रत का सदैव पालन करते हैं वे ही दूर-धीरे कहलाते हैं।

विशेष—व्रतानिरक्षा हि सतामनेनिया (भारवि)

मधुकर ! सुनहु सोचन-यात।

बहुत रोके अग सब पै नयन उडि उडि जात॥

ज्यो कपोत वियोग-आतुर भमत है तजि धाम।

जात दुग र्यों, फिर न आवत बिना दरसे स्याम॥

रहे मूँद कपाट पल दोड, भए धँघट-ओट।

स्यास बडि तो जात तितही निकसि मगम फोट॥

लघन सुनि जस रहत हरि को, मन रहत धरि ध्यान।

रहत रसना नाम रटि, पै इनहि दरसन हान॥

वरत देह विनाग भोगहि, जो कछु सब लेत ।

सूर दरसन ही बिना यह पलक पै न देत ॥२६॥

शब्दाय—पल—पलक । फाँट—उद्गार । हान—हानि ।

व्याख्या—धरणी बिगड़ व्यापक की मम करने का एकमात्र उपाय श्रीकृष्ण-दर्शन को यताती हुई गोपियाँ उद्वेग से कहती हैं कि हे मधुकर ! तुम हमारा मन की बात सुनो । हमने इन्हें सभी भगवत् से रोका किन्तु ये फिर भी वही उड़कर चले जाते हैं । जिस प्रकार भूतल वियोग से व्याकुल होकर अपने घर को छोड़कर इधर-उधर भटकता फिरता है उसी प्रकार हमारे ये नेत्र भी व्याकुल होकर चले जाते हैं और दयाम को देखे बिना फिर नहीं लौटते । हमने इन्हें पलकों के किवाड़ों में बन्द करने घूँघट की छोट में रज छोड़ा किन्तु हमारे दीर्घ स्वास निकलकर उधर ही चले जाते हैं और काम के उद्गार निकाल देते हैं । कान उनका यश-वर्णन सुनकर धँस जाते हैं, मन भी उनका ध्यान धारण करके किसी न किसी प्रकार सन्तुष्ट हो जाता है, हमारी वाणी भी उनका नाम रटती ही रहती है किन्तु इन बेचारे नेत्रों की दर्शनो की ही हानि है भर्षात् इन्हें इनका भोग प्राप्त नहीं होता । सूर कहते हैं कि गोपियाँ उद्वेग से कहती हैं कि यद्यपि यह ठीक है कि शरीर में इन्द्रियाँ जो कुछ भी भोग करती हैं उसका भ्रमणदारी इन्द्रियो में बँट जाता है तथापि हरि के दर्शनो के बिना ये नेत्र पल भर भी चैन नहीं पाते ।

विशेष—इस पद में उपमा एवं रूपक प्रत्यक्ष है ।

मधुकर ! जो हरि कही करें ।

राजकाज छित दयो साँवरे, गोकुल क्यों बिसरें ?

जब लौं धोप रहे हम तब लौं सतत सेवा कीगही ?

बारक कहे उत्सल बाँधे, यहै काहु जिय लोही ॥

जो पै कोटि करं राजनायक बहुतें राजकुमारी ।

तो ये नद विता कहें मिलिहै अथ जसमति सहतारी ?

गोवर्द्धन कहें गोपबंद सब कहें गोरस सब पैहो ?

सूरदास भव सोई करिण बहुरि हरिहि सं ऐहो ॥२६॥

शब्दाय—सद—साजा । बारक—एक बार । पैहो—प्राप्त करेंगे ।

व्याख्या—प्रेम का उपालम्भ देकर श्रीकृष्ण को वज्र लाने की प्रार्थना करती हुई गोपियाँ उद्वेग से कहती हैं कि हे मधुकर ! यदि श्रीकृष्ण कहना मान लें तो उन्हें यहाँ लिवाकर ले जाना । उन दयामसुन्दर न राज्य काय में अपना मन लगा दिया । यह तो खैर प्रच्छा किया पर यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने गोकुल को क्यों भुला दिया ? जत तक वे इस ग्वालों की वस्ती में रहे तब तक हम लोगो ने सदा उनकी सेवा की । वही एक बार उत्सल से बाँध दिया था । उन्होंने हमारे इसी एक और नाराज होकर यहाँ जाना बन्द कर दिया । उन्हें

जकुमारियाँ तो घनेक मिल सकती हैं परन्तु करोड़ों प्रयत्न करने पर भी नन्द जैसे पता और यगोदा जैसे माता और बही नहीं मिल सकती। गोवर्धन तथा ये भवालो की ीली और साजा मक्खन उन्हें घोर वही कैसे मिल सकेगा ? मूर कहते हैं कि गोपियों । उद्धव से कहा कि भाई वही कार्य करो जिससे श्री कृष्ण यहाँ फिर आ जायें।

विशेष—बिह्वल इसी आशय का एक पद पहले भी आ चुका है। वहाँ केवल क्रियाओं के कुछ रूप बदले हुए हैं। वहाँ पर यह 'ऊधो ! यह हरि कहा करधो ?' इस प्रश्न से प्रारम्भ किया गया है।

मधुकर ! भक्त आए बलवीर ।

कुलंभ दरसन सुलभ पाए जान क्यों परपीर ?
कहत यजन, विचारि विनयीह सोधिषो उन पाहि ।
प्रानपति को प्रीति, ऊधो ! हे कि हम तो नाहि ?
कौन तुम सो कहैं, मधुकर ! कहन जोषी नाहि ।
प्रीति की कछु रीति ग्यारी जानिहो मन माहि ॥
नयन नौद न परं निरतिदिन विरह दादयो देह ।
कठिन निर्वय नव के सुत जोरि तोरधो नेह ॥
कहा तुम सों कहैं, पटपट ! हृदय गुप्त कि बात ।
सूर के प्रभु क्यों बनं जो करं अबला घात ? ॥२७०॥

शब्दार्थ—पटपट—भौरा । सोधिषो—उनसे पूछना । घात—हत्या ।

व्याख्या—श्रीकृष्ण-दर्शन के लिए विनय करती गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे मधुकर ! अब हित इसी में है कि बलदाऊके भाई कृष्ण आ जायें। आपके दुर्लभ दर्शन सुलभ हो गये पर पता नहीं कि आप पराई पीर की उपेक्षा क्यों कर रहे हैं ? हे उद्धव ! आपसे एक प्रार्थना है कि आप उनसे पता लगाना कि उन प्रियतम का हम पर स्नेह है या नहीं । हे मधुकर ! हम तुमसे प्रीति के रहस्य का क्या वर्णन करें। वह कहने योग्य नहीं है। यह तो तुम समझ ही लो कि प्रेम की तो रीति ही कुछ ग्यारी होती है। हमारे शरीर में व्यथा अब इतनी बढ गई है कि दिन-रात नेत्रों में नौद तक नहीं आती। परन्तु नन्दनन्दन बडे कठोर हैं कि उन्होंने हम से प्रेम जोड कर फिर तोड दिया। हे भोरे ! हृण, लुपते अपने हृदय की गुप्त बातें कहाँ तक कहे ? मला कृष्ण का कार्य उचित है कि वे अबलाओं की हत्या करने को तैयार हैं ?

विशेष—गोपियाँ स्त्रियाँ होने के कारण अपनी गुप्त बातें बताने में उद्धव के सम्मुख कुछ लज्जा का अनुभव अवश्य करती होगी किन्तु प्रेम की पीर ने उन्हें कुछ ऐसा विवश बना दिया है कि वे न चाहते हुए भी वह ही देती हैं !

मधुकर ! यह कारे की रीति ।

मन दै हरत परायो सर्वस करं कष्ट की प्रीति ॥

ज्यों घटपद भ्रज के दल मे यस्त निसा रति मानि ।
 दिनकर उए अनत उडि बेटं फिर न करत पहिचानि ॥
 भवन भुजग पिटारे पात्यो ज्यों जननी जनि तात ।
 कुल-करतूति जाति नहि कबहूँ सहज सो डति भजि जात ॥
 कोकिल काग कुरंग स्वाम की छन छन सुरति करायत ।
 सूरदास प्रभु की मुख देख्यो नितिदिन ही मोहि भोवत ॥२७१॥

शब्दार्थ—कारे—काले । पटपद—भौरा । भ्रज—कमल । अनत—अन्यत्र ।

व्याख्या—श्रीकृष्ण-प्रेम का उल्लास देती हुई गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे मधुकर ! कृष्ण ने हमसे इतना प्रेम करने भी हमें जो विस्मृत कर दिया है, उसमें उनका कुछ दोष नहीं है । यह तो उनके बाले रंग का दोष है । बालों की कुछ रीति ही ऐसी है । वे यनावटी प्रेम दिखाकर और खूब मन लगाकर पराये संबंध का अपहरण कर लेते हैं । भौरे को ही देख लो ! रात भर कमल की पखुडियों में बन्द रह कर उस अपना प्रेम दिखाता रहता है परन्तु सूर्य के उदय होते ही अन्यत्र उड़ जाता है और फिर उससे परिचय भी नहीं दिखाता । इसी प्रकार साँप का भी हाल है । उसे माँ-बाप के समान बड़ी सावधानी से पिटारे में रखकर पाल लो परन्तु अबसर पाते ही वह अपने बंध की करतूत को नहीं छोड़ता और काट कर भाग जाता है । इसी प्रकार कोकिल, कोआ और हिरण हैं । इनसे हमें क्षण-क्षण स्वाम की याद आती है । सूर कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि पर हम क्या करें ! हमें तो दिन-रात उन स्वामी का मुख देखना ही माता है, और कुछ भन्डा ही नहीं लपता ।

विशेष—इस पद में उपमा और स्मरण चलकार है ।

मधुप ! तुम कहा यहै गुन गावहु ।
 यह प्रिय कया नगर-नारिन सों कही जहाँ कछु पावहु ।
 जानत मरम नबनदन को, और प्रसग चलावहु ।
 हम नाहीं कमलिनि-सो भोरी करि चतुरई मनावहु ॥
 जनि परसो छलि । चरन हमारे बिरह-ताप उपजावहु ।
 हम नाहीं कुबिजा-सो भोरी, करि पातुरी दिखावहु ॥
 अति विचित्र लरिका की नाईं गुर दिखाय बहरावहु ।
 सूरदास प्रभु नामरमनि सों कोउ विधि मानि मिलावहु ॥२७२॥

शब्दार्थ—गुर—गुड । कोउ—किसी प्रकार । आनि—लाकर ।

व्याख्या—श्री कृष्ण के दशन कराने का अनुरोध करती हुई गोपियाँ उद्धव कहती हैं कि हे मधुकर ! तुम बार-बार ये ही निर्गुण के गीत क्यों गाये जा रहे हो यह निर्गुण-गाथा नगर-नारियों के लिए रुचिकर होगी । भक्त आप जाकर इसे व सुनाओ जहाँ आपको इसके लिए इनाम मिल सके । तुम तो नन्दनन्दन के मर्म से परिचित हो । अब और कोई दूसरा प्रसंग क्यों नहीं चलाते । हे भौरे ! हम वमलि

समान भोली-भासी नहीं हैं जिन्हें तुम चतुरता दिखाकर मना रहे हो। हे भ्रमर ! तुम हमारे पैर न छुओ ! इससे तो हमारी विरह-व्यथा और भी बढ़ जाती है। हम तुम्हारे समान, सीधी-सादी नहीं हैं जिनके सम्मुख यह चतुरता दिखा रहे हो। तुम सहे जितना प्रयास करो किन्तु हम नहीं मानेंगे। उड़व ! तुम तो बहुत ही विचित्र प्राणी हो। हमें भी बच्चों की भाँति मुँह दिखाकर बहला रहे हो। हम तुम्हारे बहलाने में नहीं आ सकते। हमारा तो मही धाग्रह है और जो बिल्कुल मटल है कि किसी न किसी प्रकार सूर के स्वामी रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण को हमसे साकर मिला दो।

विशेष—(i) इस पद में मातोपमा भ्रमरकार है।

(ii) उड़व गोपियों के पैर छूते थे, यह बात इसलिए बही गई है क्योंकि भौरा उड़-उड़कर स्वभावतः गोपियों के पैरों पर गिर जाता है।

मधुर ! पीत वदन किहि हेत ?

जनु अंतर मुख पाँड़ु रोग भयो जुबतिन जो दुख देत ॥

रसमय तन मन स्वाम-धाम सो क्यों उजरी संकेत ।

कमलनयन के वचन सुधा से करट घूँटि करट घूँट भरि लेत ॥

कुरिसत कटु बापस सायक सो भय बोलत रसलेत ?

इन चतुरो तें लोग बापुरे कहत धर्म को सेत ॥

माये परी जोमपय तिनके यस्ता छपद समेत ।

सोचन सलित फटाच्छ मोच्छ बिनु महि मे जिए निचेत ॥

मनसा याचा और कर्मना स्वाम सुंदर सों हेत ।

सूरवास मन की सब जानत हमरे मनहि जितेत ॥२७३॥

शब्दार्थ—वदन—मुख । संकेत—मिलने का स्थान । करट—कौमा ।

सेत—पूल ।

व्याख्या—उड़व जी के रूप-रंग पर कटाक्ष करके अपनी विरह-व्यथा का वर्णन करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे उड़व ! तुम्हारा मुख पीला किसलिए है ? तुम जो युवतियों को दुःख देते फिर रहे हो इसके कारण शायद तुम्हें यह पाण्डुरोग हो गया है। तुम्हारा तन और मन मधुरिमाय स्वाम के वर्ण से मिलता है। देखने से जात होता है कि तुम भी रसिक-रोगे पर तुम्हारी भाँति सुन्दर कुछ ऐसी निराशा होती है जैसी हमें आजकल उजड़े हुए अन्धकारपूर्ण सवेत-स्थल को देख कर होती है। हा ! एक दिन था कि इस स्थल के पास बैठ कर कौमा भी प्रियतम के पीयूष से मधुर वचनों के घूट पीता था पर आज वही कौमा उसी रसक्षेत्र में जड़वी और घृणित बाँय-काँय की आवाज कर रहा है जो हमें वाणों के समान व्यथादायक प्रतीत होती है। क्या ब्रज के बाग के बसन्त का अन्त कर देने में ही उनकी चतुरता देखकर लोग उन्हें धर्मसेतु कहा करते हैं। जो लोग वहाँ रंगरेलियाँ किया करते थे उनके लिए अब योग बट रहा है जिसके शिक्षक और तो क्या ये भ्रमर-महाशय भी वहाँ आकर प्रवचन कर रहे हैं। सच्ची बात

तो यह है कि उनके नेत्रों के सुन्दर बटाखों से जब तक छुटकारा नहीं होता तब तक हम इस ससार में प्रचेत-सी ही हो रही हैं। हमारा तो मन, वचन और कर्मों से केवल स्वाम सुन्दर से ही प्रेम है। सूर कहते हैं कि गोपियो ने उद्धव से कहा कि हम अधिक क्या कहें, जो कुछ हमारे मन में है वह सब वे जानते हैं।

विशेष—इस पद में उत्प्रेक्षा, उपमा एवं रूपक भलकार है।

मधुकर ! मधुमदभाती डोलत ।

जिय उपजत सोइ कहत न सज्जत सूये बोल न बोलत ॥

बकत किरत मदिरा के सोहे बार बार तन घूमत ।

घोबरहित सबन अवलोकत लता-कली मुख घूमत ॥

अपनेह मन की सुधि नाहीं परधो भान ही कोठो ।

सायपान करि लेहि अपनयो तब हमसों कह गोठो ॥

मुख लागी है पराग पीक की, अरत बाहिन थोई ।

तासों कह कहिए सुनु, सूरज, साज डारि सब खोई ॥२७४॥

शब्दार्थ—ग्रीवा—लज्जा। कोठो—कोठा अर्थात् आन्ति का होना। गोठो—

गोष्ठी, सलाह।

व्याख्या—उद्धव के वचन और कर्म की भिन्नता पर प्रकाश डालती हुई ध्याय-पूर्वक कहती हैं कि हे मधुकर ! तू शराब के नशे में मस्त हुआ इधर-उधर घूम रहा है। जो तेरे मन में आता है तू उसे ही बके जा रहा है। तुझे लज्जा का अनुभव भी नहीं होता। तू सीधी-सादी बातें क्यों नहीं बरता ? शराब के नशे में बार-बार तेरा शरीर चक्कर खा रहा है। तू तो लज्जा से इतना रहित हो गया कि सभी के सामने लताओं के कली रूपी मुखों को घूम रहा है। तुझे अपने मन तक का होश नहीं। वह भी शायद किसी और स्थान पर ही है। पहले तुम अपना मन सम्भाल लो फिर हमसे बातें करना। देख तेरे मुख पर पराग की पीक लगी हुई है तू इसे धो क्यों नहीं डालता ? सूर कहते हैं कि गोपियो ने कहा कि जब उनसे क्या कहें जिन्होंने अपनी सारी लज्जा ही खो दी है।

विशेष—‘साज डारि सब खोई’ श्लोकोक्ति है तथा ‘लता-कली मुख’ में निरग रूपक भलकार है।

मधुकर ! ये सुनु तन मन कारे ।

कहूँ न सेत सिद्धताई तन परसे हैं अंग कारे ॥

कौन्हीं रूपट कूभ बिषपूरन पयमुख प्रगट उघारे ।

बाहिर वेष्ट मनोहर दरसत, अंतरगत जु ठगारे ॥

अब तुम धले ज्ञान-बिष घज बँहरन जु भान हमारे ।

॥ क्यों भले होंहि सूरजप्रभु रूप, वचन, कृत कारे ॥२७५॥

शब्दार्थ—कुम्भ विपपूरन पयोमुख—विपकुम्भ पयोमुख अर्थात् विप का भरा हुआ घड़ा जिसमें ऊपर दूध हो। उपारे—खोले। वृत्त—कर्म से।

व्याख्या—कृष्ण और उदब को जली-कटी मुनाती हुई गोपियाँ उदब से कहती हैं कि हे मधुवर ! ये लोग शरीर और मन दोनों से काले हैं। ये काले भ्रमर वाले लोग श्वेत सिद्धता के भ्रम को सभी स्पर्श नहीं कर पाते। इन लोगों को तो विपकुम्भ पयोमुख ही समझो। बाहर से तो इनका चेहरा बड़ा मनोहर है पर अन्दर मन में इनके ठगी रहती है। अब घा.प ही, देखिये। भ्रज में जान का विप देकर हमारे प्राण लेने के लिए चले हैं। सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि उदब और कृष्ण भला भले कैसे बताये जा सकते हैं। उनका तो रूप, रंग, वचन और कार्य सभी काले हैं।

विशेष—इस पद में रूपक भलकार है।

मधुकर ! तुम रसलपट लोग।

कमलकोस में रहत निरंतर हमहि सिखावत जोग ॥

अपने काज फिरत ब्रज-भस्तर निमिष नहीं अकुलात।

पुठुप गए बहुरं येतिन के नेकु न नेरे जात ॥

तुम घंघस हो, चोर सकल भ्रम वातन क्यों पतियात ?

सूर बिघाता धन्य रच्यो जो मधुप स्याम इकगात ॥२७६॥

शब्दार्थ—पुठुप—पुष्प। नेरे—निकट। रसलपट—रसलोभी।

व्याख्या—उदब और कृष्ण के वचन और कर्म की भिन्नता पर ध्यान करती हुई गोपियाँ उदब से कहती हैं कि हे भोरे ! तुम लोग तो रस के बहुत ही लोभी हो। आप तो सदैव कमल की कली में निवास करते हैं और हमें योग सिखाते हैं। अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए ब्रज में चक्कर पर चक्कर काटते हैं। क्षण भर के लिए भी व्याकुलता आपसे सहन नहीं होती। परन्तु पुष्प समाप्त हो जाने पर फिर उनके पास राक जाते भी नहीं। तुम बड़े चंचल और सर्वांगरूप में चोर हो भ्रतः तुम्हारी बातों पर हम विदवास ही कैसे कर लें ? सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि बिघाता धन्य है कि उसने इन दोनों को (ऊधो और कृष्ण) एक जैसा ही शरीर दिया। दोनों के ही एक जैसे रंग के एक जैसे शरीर हैं।

विशेष—इस पद में अतिशयोक्ति भलकार है।

मधुवर ! कासो कहि समझाऊँ ?

भ्रम भ्रम गुन गहे स्याम के, निगुन बाहि गहाऊँ ?

कुटिल कटाक्ष विवट सायक सम, सायत मरग न जाने।

मरम गए उर फोरि पिछीहँ पाटे पं भट्टाने ॥

धूमत रहत सँभारत नाहिन, फेरि फेरि समुहाने ।
 टुक टुक हँ रहे डोर गहि पाछे पग न पराने ॥
 उठत कबंध जुद्ध जोषा ज्यों बाढ़त संमुख हेत ।
 सूर स्याम भव धमृत-वृष्टि करि सौचि प्राण किन देत ? ॥२७७॥

शब्दार्थ—ग्रहटाने—घाहट मिली । डोर गहि पाछे—साथ में लगे रहे । पिछी-
 हैं—पीछे की ओर । कबंध—घट ।

व्याख्या—वियोग-व्यथा को दूर करने के लिए श्यामरूपी श्रीपति की प्रार्थना करती हुई गोपियाँ ऊषो से कहती हैं कि हे भौरे ! हम किससे सम्भारक कहें कि हमारे भग-प्रत्यंगों ने श्याम के गुणों को ग्रहण कर रखा है । फिर आप सोचिये कि हम निगुण किसके द्वारा ग्रहण करें ? कठोर वाणों के सदृश जब वे कुटिल कटाक्ष हमको लगे थे तो उस समय तो मालूम नहीं पडे किन्तु बाद में जब फूट कर पीछे की ओर निकले तब पता चला कि वे इतने गहरे चुभे हैं । उन्हीं के गहरे प्रभाव के कारण हम बार बार चक्कर खाते हैं और बार-बार उन्हीं से सम्मुख जाते हैं । यद्यपि प्रहारों से जर्जर होकर टुकड़े-टुकड़े हो गये हैं फिर भी पीछे को पंर नहीं रखते । रणभूमि में कबंध के सदृश बार-बार उठकर सामने जाकर ही भिद्यन्त करते हैं । इस प्रकार उन कटाक्षों के प्रहार से ये भवलायें मृतप्राय हैं । घट-सूर कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि भव श्याम भ्रमर दशनरूपी धमृत की वर्षा करने मृतप्राय के प्राणों को जीवित क्यों नहीं करते ?

विशेष—इस पद में रूपक एवं उपमा प्रयुक्त हैं ।

मधुप ! तुम देखियत ही चित्त कारे ।
 कालिंदीतट पार बसत हो, सुनिमत श्याम-सल्ला रे ।
 मधुकर, चिहुर, भुजंग, कोकिला, भवधिन ही दिन टारे ।
 वे अपने मुख ही के राजा तजियत यह अनुहारे ॥
 कपटी कुटिल निठुर हरि मोहीं बुल दे दूरि तिपारे ।
 बारक बहुरि कबे धायेंगे नयनन साथ निवारे ॥
 उनकी सुन सी आप बिगोवे चित्त चोरत बटमारे ।
 सूरदास प्रभु क्यों मनमाने सेवक करत निनारे ॥२७८॥

शब्दार्थ—चिहुर—चिकुर, केश । बटमारे—डाकू । अनुहारे—अनुसार चलने वाले । निवारे—तृप्त करेंगे । बिगोवे—नष्ट करेंगे । निनारे—पृथक् ।

व्याख्या—श्याम के दर्शनों के लिए प्रार्थना करता हुई गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे भौरे ! शरीर से ही नहीं तुम तो चित्त के भी काले जान पड़ते हो । तुम यमुना के उस पार रहते हो और सुनते हैं कि तुम भी श्याम के ही मित्र हो । भ्रमर, केश, साँप और कोयल के सदृश तुम भी कुछ समय तक ही साथ देने वाले हो । जिस प्रकार ये अपनी इच्छा के राजा हैं जब तक उनकी इच्छा रही तब तक रहे, इसी प्रकार तुम भी उन्हीं के अनुसार चलने वाले हो । हरि भी कपटी, कुटिल और निष्ठुर हैं । वे हमें

विमोग के दुःख में डाल कर दूर चले गये। न जाने अब वे फिर क्या, एक बार ही सही, प्रभुवर नयनों की दर्शनाभिलाषा को तृप्त करेंगे ? उनकी बात मानना अपना सत्यानास करना है। वे तो राह चलते हुए चित्त को पुराते हैं। सूर कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि उनका मन सेयको को पृथक् करके न जाने किस प्रकार तृप्त होता होगा ?

विशेष—इस पद में उपमा भलवार है।

मधुकर ! को मधुबर्नाहि गयो ?

बाबे कहे सदेस सँ आए, बिन तिलि लेखु बयो ?

को वसुदेव-देवकीनदन, को जदुकुलहि उजागर ?

तिनसों नहि पहचान हमारी, फिरि सँ दीजो कागर ॥

गोपीनाथ, राधिकावल्लभ, जसुमति नद-बग्हाई।

बिन प्रति दान लेत गोपुल में नूतन रीति चलाई ॥

तुम तो परम सयाने ऊषो ! कहत श्रीर की श्रीरे।

सूरजदास पथ के बहँसे धोलत हो ज्यों श्रीरे ॥२७६॥

शब्दार्थ—कागर—कागज, पत्र। उजागर—प्रभाव। श्रीर की श्रीरे—कुछ का कुछ। श्रीरे—पागल।

व्याख्या—योग को पृणास्पद बताती हुई गोपियाँ उद्वेग से कहती हैं कि हे श्रीरे ! मयुरा कौन गया था ? तुम जिसके कहने से यह सदेश लाये हो। वह कौन है जिसने तुम्हें यह पत्र लिखकर दिया है ? कौन है वह वसुदेव श्रीर देवकी का पुत्र ? यदुकुल प्रभाव-कर कौन है ? इन महाशय से हमारा कोई परिचय नहीं है। तो यह कागज उन्हे ही लौटा देना। शायद तुम इसे भूल से यहाँ ले आये हो। हमारा परिचय तो गोपीनाथ, राधावल्लभ तथा नद यशोदा के प्रिय पुत्र वृष्ण से है। वे यहाँ गोकुल में प्रतिदिन प्रेम-दान ग्रहण किया करते थे। बिल्कुल एक नवीन पद्धति उन्होंने गोकुल में चलायी थी। बड़े चतुर होते हुए भी आप कुछ का कुछ कह रहे हैं। सूर कहते हैं कि गोपियों ने उद्वेग से कहा कि हमारी समझ में बात अब आई। आप मार्ग भल गये हैं श्रीर इसीलिए व्याकुल होकर पागलों की सी बातें कर रहे हैं।

विशेष—(१) ऊषो मैं गोविंद कोइ श्रीर मयुरा में यहाँ।

शेरे से गोविंद ओहि से रहत है ॥ (पद्याकर)

(२) ऊषो मयुरा के हरि श्रीर।

उनके नद जसुमत पितु माता ये वसुदेव देवकी किशोर ॥

(प्रतापनारायण)

देखियत कालिंदी भतिकारी।

कहियो, पयिक ! जाय हरि सो ज्यों भई बिरह जु रजारी ॥

मनो पतिजा पं परी धरनि घोंसि तरंग ततफ तनु भारी ।
 तटचाए उपचार-चूर मनो, स्वेद-प्रवाह पनारी ॥
 बिगलित कच कुस जास पुलिन मनो, पक जु कज्जल सारो ।
 भ्रमर मनो मति भ्रमत चहुँ दिसि, फिरति हे भग दुखारो ॥
 नितिदिन चहई-भ्यास बकत मुख, किन मानहुँ भनुहारी ।

सूरदास प्रभु जो जमुना-गति सो गति भई हमारी ॥२८०॥

शब्दार्थ—जुर—ज्वर, ताप । पतिजा—पलग । उपचार-चूर—घोष का चूर्ण । पनारी—धारा । कास—बेधा ।

व्याख्या—विरह की व्यापकता का वर्णन करती हुई गोपिया उद्धव से कहती है कि हे उद्धव ! यमुना अत्यन्त कासी है । हे पतिव ! तुम जाकर कृष्ण से कह देना कि यमुना भी तुम्हारे विरह-ज्वर के सन्ताप से कासी पड़ गई है । ऐसा लगता है मानो यह तटफ के भारे पलग से धरती पर गिर पड़ी है और ये उठती हुई तरंगें मानो इसके तन की टडपन है । यह किनारे पर पड़ी हुई सिखाती ही उपचार का चूर्ण है और यह धारा उसके प्रस्वेद के प्रवाह की धारायें हैं । ये जो कृष्ण काश दिखाई देते हैं वही मानो उसके बिखरे हुए केश-पाश हैं और यह कीचड़ मानो उसकी चीकट साठी है । यह चारों ओर उठता हुआ भीरा मानो उसका मतिभ्रम है । अपने दुःखपूर्ण भगों के लिए चारों ओर यह व्याकुल होकर भटक रही है । चकई की रट के बहाने यह रात-दिन अपने प्रसाप को व्यक्त कर रही है । तुम इस समता को स्वीकार क्यों नहीं करते? सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि जो दशा इस यमुना की है वही हमारी भी है ।

विशेष—इस पद में उपप्रेक्षा, रूपक और अपह्नुति प्रसन्न है ।

मुनिपत मुरली देखि लजात ।

दूरहि तैं सिंहासन बंटे, सीस नाथ मुखकात ॥

सुरभी सिसौ चित्र भीतिन पर तिनहि देखि सकुचात ।

भोरपल को बिजन बिलोकत बहरावत कहि बात ॥

हमरी चरचा जो कोउ जालत, जालत ही चपि जात ।

सूरदास भज भले बिसरयो, दूध बही क्यों खात ? ॥२८१॥

शब्दार्थ—बिजन—पखा । चपि—दवना । भीति=दीवार ।

व्याख्या—कृष्ण की निष्ठुरता पर प्रकाश डालती हुई गोपिया उद्धव से कहती है कि वे, नो, मुना, दे, कि, यत्, मरुती, को, भी, देखकर, जज्जा, अनुभव करते हैं । यदि कोई प्रसन्नवश मुरली का वर्णन करता है या लाकर दिखाता है तो वे सिंहासन पर बंटे हुए दूर से मुस्करा देते हैं । महलों की दीवारों पर चित्रित गायों की ओर देखने में भी वे सकोच करते हैं । यदि मयूरपक्ष का पखा भी सामने आ जाय तो कुछ दूसरी बातें बरके बहकाने लगते हैं । यदि वहाँ कोई हमारे विषय में कुछ कहता है तो तुरन्त ही ।। सूर कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से कहा कि भण्डा हुआ, जो

न्होंने ब्रज को यों ही भुला दिया । जब उन्हें और वस्तुओं से इतनी लज्जा उत्पन्न होती है तो फिर वे दूध-दही क्यों खाते हैं ?

विशेष—यह नाच यह गरुर सङ्कपन में तो न था ।

क्या तुम जवान होके बड़े आदमी हो गये ॥

कियों घन गरजत नहि उन देसनि ?

कियों यहि इंद्र हठिहि हरि बरज्यो, दादुर छाए सेसनि ॥

कियों यहि देस बकन मग छाँड्यो, घर बूझति न प्रयेसनि ।

कियों यहि देस मोर, चातक, पिक बधिकन बधे विपेसनि ॥

कियों यहि देस बास नहि भूलति गायत गीत सहेसनि ।

पधिक न चलत सूर के प्रभु पै जासों कहौ सदेसनि ॥ २८२ ॥

शब्दार्थ—हठिहि—हठपूर्वक । प्रयेसनि—जन की धारा के प्रवेश से । विपेसनि—विशेष रूप से ।

व्याख्या—कृष्ण की निष्ठुरता का अनुमान करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि शायद उन देशों में जहाँ वृष्ण रहते हैं, बादल गर्जन नहीं करते । यदि गर्जन करते तो कृष्ण हमसे इस प्रकार उदासीन न रहते । शायद भगवान् इन्द्र को सस्ती से मना कर दिया है ताकि वह बादलों को वहाँ न उमड़ने दे जिससे उनकी गरज उनके प्रेम को उद्दीप्त न कर सके । शायद वहाँ मेंढकों को साप खा गये हैं जिससे वर्षा आने की सूचना ही नहीं मिलती । शायद वहाँ के देश का मार्ग बगुलों की पंक्ति ने सर्वथा त्याग दिया है और शायद वहाँ भूसलाधार वर्षा बरसकर निकटस्थ पृथ्वी को सराबोर नहीं करती । शायद उस देश के मयूर, चातक और कोयलों को बधिको ने मार दिया है जिससे कि उनकी उन्मत्त करने वाली कूक सुनाई न पड़े और इसीलिए वे निष्ठुर बने पड़े हैं । शायद उस देश में स्त्रियाँ हर्ष पर निर्भर होकर मल्हार के गीत गाती हुई कभी भूलती भी नहीं होंगी और उनकी उत्तेजक स्वर लहरी के अभाव में ही वे अपने आपको स्वस्थ अनुभव कर रहे हैं । सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि क्या करें कि कोई भी यात्री श्री कृष्ण की ओर नहीं जाता जिसके द्वारा हम उनके पास सन्देशा भिजवा देती ।

विशेष—इस पद में सन्देह अलंकार है ।

कोउ सखि नई चाह सुनि आई ।

यह अजभूमि सकल सुरपति पै मदन मिलिक करि पाई ॥

घन धावन, बग पाँति पटो सिर, बरस तडित सुहाई ।

थोलत पिक चातक ऊँचे सुर, मनो मिलि देत दुहाई ॥

दादुर मोर चकोर बहत सुक सुमन समीर सुहाई ।

चाहत कियो बास बूदावन, बिधि सों कहा बसाई ?

सोंव न चापि सबयो तब कोऊ, हुते बस बुँवर बग्हई ।

अथ सुनि सूर स्वाम-बेहरि विनु ये बरिहैं ठकुराई ॥२८३॥

शब्दार्थ—चाह—सवर । ये—से । मिलिब—जागीर । पटो—पगड़ी । बैरस—पताका । सोद—सीमा ।

व्याख्या—विरहोद्दीपक वर्णिकाल के आगमन पर गोपियाँ परस्पर कहती हैं कि हे सखी ! मैं एक नवीन समाचार सुनकर आ रही हूँ । वह समाचार यह है कि इस सारी ब्रजभूमि को कामदेव ने देवराज इन्द्र से जागीर के रूप में प्राप्त कर लिया है । ये मेघ उसके दूत हैं और ये एक पक्षि उनके सिर की पगड़ी है तथा ये सुन्दर बिजलियाँ उसकी पताकाएँ हैं । यह देखो, कोयल और चातक उच्च स्वर से बोल रहे हैं । ऐसा लगता है कि मानो वे सब मिलकर इस जागीर के मालिक कामदेव की दुहाई दे रहे हैं । मँढक, मोर, घकोर और तोते भी बोल रहे हैं । फूलों की मुगन्धित सुन्दर हवा भी चल रही है । ज्ञात हुआ है कि कामदेव अपने सब साधनों के साथ सिपाही व्यादे लेकर बृन्दावन में ही रहना चाहते हैं । यदि ऐसा ही है तो फिर विधाता के सम्मुख हमारी चाल भी क्या सकती है ? जब बहुर कन्हैया यहाँ रहते थे तब तो यहाँ की सीमा को भी कोई नहीं बढ़ा सका परन्तु अब सूर के स्वामी स्वाम रूपी बेहरी की अनुपस्थिति में ये यहाँ हकूमत करेंगे ।

विशेष—इस पद में उत्प्रेक्षा एक रूपक प्रलंकार है ।

बद ये बदराज बरसभ भाये ।

अपनी अवधि जानि, नँदनदन ! गरजि गगन घन छाँए ॥

सुनियत है सुरलोक बसत सखि, सेवक सदा पराए ।

चातक कुल की बीर जानि कँ तेज तहाँ तें धाए ॥

द्रुम किए हरित, हरषि बेली मिलि, दादुर मृतक जिवाए ।

छाए निबिड नीर गुन जहाँ तहाँ पछिन हैं प्रति भाए ॥

समभति नहि सति ! चूक आपनी बहुते दिन हरि लाए ।

सूरदास स्वामी कहनामय मधुवन बसि बिसराए ॥२८४॥

शब्दार्थ—पराए—दूसरे के अर्थात् इन्द्र के । निबिड—घना । बदराज—बादल ।

व्याख्या—उमड़ते हुए बादलों के आगमन पर उलाहना देती हुई गोपियाँ परस्पर कहती हैं कि हे सखी ! ये बादल भी तो बरसने आये हैं । हे नदनदन ! देखो, ये मेघ भी अपनी आने की अवधि जानकर गर्जन करते हुए आकाश में छाते लगे हैं । हे सखी ! सुनते हैं ये स्वर्गलोक में रहते हैं और दूसरे के अर्थात् इन्द्र के नीकर हैं । परन्तु इतनी दूर और फिर परायी सेवा में रहते हुए भी ये चातक कुल की व्यथा को ममक कर यहाँ आ पहुँचे हैं । इन्होंने सूखे वृक्षों को हरा कर दिया है तथा बेलों भी प्रसन्न होकर उनसे मिलने लगी हैं । इन्होंने मरे हुए मँढकों को फिर से जीवित कर दिया है । जहाँ-तहाँ अधिक जल और घास देखकर पक्षीगण भी प्रसन्न हो रहे हैं । हे

सखी ! हमें तो कुछ अपनी गलती जान नहीं पड़ती फिर भी श्री कृष्ण ने बहुत दिन लगा दिये । सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि वरुणामय स्वामी ने मधुरा रहकर इनका विस्मृति कर दिया है कि यथा के आगमन पर भी न भाये ।

विशेष—इस पद में हेतुस्पेक्षा थलवार है ।

परम बियोगिनी गोविंद बिनु कैसे बितवें दिन सायन के ?
हरित भूमि, भरें तलित्त सरोवर, मिटे मग मोहन घावन के ॥
पहिरें मुहाए सुचात सुहागिनी-भुडन भूलन गावन के ।
गरजत घुमरि घमड दामिनी मर्दन धनुष धरि घावन के ॥
बाबुर मोर सोर सारग बिक सोहैं निसा सूरमा वन के ।
सूरदास निसि कैसे निघटत त्रिगुन किए सिर रावन के ॥२८५॥

शब्दार्थ—सारग—चातक । सूरमा—वीर । सुवास—वस्त्र ।

व्याख्या—राम को उद्दीप्त करने वाले आवन मास को व्यतीत करने का आयोजन सोचती हुई गोपियाँ कहती हैं कि बिरह के दुख से अत्यधिक पीड़ित हम गोविंद के बिना आवन के दिन कैसे बितायेंगी ? चारों ओर पृथ्वी हरी हो गई । तालाबों में जल भर गया । अब तो मोहन के आने की राह भी बिलीन हो गई । ज़िगर भी दृष्टि डालो उधर ही सुन्दर वस्त्रों को धारण करने सीमाश्रयवती स्त्रियों के भ्रुण्ड के भ्रुण्ड गाने और भूलने के लिए प्रस्तुत दिखाई दे रहे हैं । चारों ओर से घुमड़-घुमड़ कर घनघोर बादल गरज रहे हैं । कामदेव धनुष लेकर इधर-उधर दौड़ रहा है तथा मेंढक और मयूर शोर मचा रहे हैं । चातक और बोल भी रात्रि के भट वन कर कार्य में लगे हैं । सूर कहते हैं कि गोपियाँ व्यथित होकर कहती हैं कि हाय ! अब रातें किस प्रकार बटेंगी ? एक-एक रात में तो तीस तीस घड़ियाँ होती हैं । यहाँ इतनी विषट् परिस्थिति में एक-एक पल काटना भी कठिन हो रहा है ।

विशेष—(१) उत्प्रेक्षा गम्य है ।

(२) 'त्रिगुन किय सिर रावन के' से तात्पर्य यह है कि रावन के सिर के त्रिगुने प्रभात तीस ।

हमारे भाई ! मोर उ बंद परे ।

घन गरजे बरजे नहि मानत त्यों त्यों रटत खरे ॥

फरि एक ठौर बीनि इनके पैरा मोहन सोस धरे ।

याही तें हम ही को मारत, हरि ही ढीठ करे ॥

कह जानिए कौन गुन सखि रो ! हम सों रहत अरे ।

सूरदास परदेस बसत हरि, ये वन तें न टरे ॥२८६॥

शब्दार्थ—खर—तीव्र । मोर उ—मयूर । बरजे—मना करने पर ।

व्याख्या—मयूर की आवाज को अत्यन्त बाहक बताती हुई गोपियाँ परस्पर कहती हैं कि हे भाई ! हमारे तो यह मयूर भी बँरों पड़ा हुआ है । हमारे मना करने पर भी ये नहीं मानते । बादलों का गर्जन सुनकर ये और भी अधिक झोलते हैं । मोहन ने इन्हें एकत्रित करके इनके पंखों को अपने सिर पर धारण कर लिया था इसलिए शायद ये हमको बताते हैं । इनकी क्या गलती है, डोठ तो इन्हें कृष्ण ने ही बनाया है । हे सखी ! न जाने इसमें इन्हें क्या मिलता है कि ये सदा हमसे अकड़े ही रहते हैं । सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि श्री कृष्ण तो अब परदेश चले गये पर ये वन से अब भी न टले ।

विशेष—इस पद में प्रत्यनीक भ्रमरगीत है ।

सखी री ! हरिहि दोष जानि देहु ।

जातैं इतेमान दुख पैयत हमरेहि कपट सनेहु ॥

विद्यमान अपने इन नैनन्ह सूनो देखति नेहु ।

तवपि सुल-व्रजनाथ-विरह सँ भिदि न होत बड़ बेहु ॥

कहि कहि कथा पुरातन ऊयो ! अब तुम मत न लेहु ।

सूरदास तन तो यों हूँ है ज्यो फिरि कागुन-मेहु ॥२८७॥

शब्दार्थ—इतेमान—इतना अधिक । बेहु—वेद । कागुन-मेहु—जलरहित, जीवनरहित ।

व्याख्या—कृष्ण के व्यवहार पर कटाक्ष करने वाली किसी गोपी पर आक्षेप करती हुई तथा उद्वेग से योगोपदेश को बन्द करने की प्रार्थना करती हुई कोई गोपी कहती है कि हे सखी ! हरि की दोष मत दो । वस्तुतः हमारा स्नेह ही बनावटी है कि जिसके कारण हम इतना दुख पा रही हैं । देखो, आज हम नेत्रों से अपने घर की सूना देख रही हैं, श्री कृष्ण के विरह में हमारा यह हृदय फट क्यों नहीं जाता ? हे उद्वेग ! पुरानी बातों को कह कर हमारे प्राणों को मत हरो । सूर कहते हैं कि गोपियों ने उद्वेग से कहा कि यदि तुम नहीं मानोगे तो हम कहे देती हैं कि यह हमारा शरीर निर्जीव हो जायगा ।

विशेष—इस पद में रूपक भ्रमरगीत है ।

उघरि आयो परदेसी को नेहु ।

अब तुम 'कान्ह कान्ह' कहि टेरति फूलति ही, अब लेहु ॥

काहे को तुम सर्वस अपनी हाथ पराये देहु ।

उन जो महा ठग मयुरा छाडी, तिधु तीर कियो नेहु ॥

अब तो तपन महा तन उपजी, बाह्यो मन संदेहु ।

सूरदास ब्रिद्धस भई गोपी, नयनन्ह बरस्थो नेहु ॥२८८॥

शब्दार्थ—तिधुतीर—द्वारिका में । फूलति ही—मन में फूलती थी । अब लेहु—अब परिणाम देखो ।

'व्याख्या—गोपियाँ व्यथित होकर परस्पर कह रही हैं कि लो भव परदेशी के म का भेद छुल गया। उस समय तुम बड़ी 'कन्हैया-कन्हैया' पुकारती हुई हर्ष से फूला जाती थी, लो अब उसका परिणाम भुगत लो। तुमने अपने ही हाथों से दूसरे को अपना स्वयं क्यों अर्पित कर दिया था? वे तो महाठग निकले, मथुरा भी छोड़कर चलते बने और अब जाकर तो उन्होंने समुद्रतट पर अपना घर बना लिया है। यह समाचार सुनकर तो गोपियों के मन में दुःख और भी अधिक बढ़ गया और साथ ही मन में सन्देह की भी वृद्धि हो गई। सूर कहते हैं कि गोपियाँ यह समाचार सुनकर भ्रत्यन्त व्याकुल हो गई और उनकी आँखों से अश्रुओं की झड़ी लग गई।

विशेष—इस पद में प्रतिशयोक्ति अलंकार है।

हरि न मिले, री माई, जन्म ऐसे ही साग्यो जान।
जोवत मग द्यौस द्यौस बीतत जुग-समान॥
घातक-पिब घयन, सखी ! सुनि न पैर कान।
चदन अरु चवकिरन कोटि मनो भानु॥
जुवती सजे भूषन रन-भ्रातुर मनो प्रान।
भीषम लौ डासि मदन भर्जुन के घान॥
सोवति सर-सेज सूर, चल न चपल प्रान।
बहिछन-रवि-प्रवधि अटक इतनीऐ जान॥२८६॥

शब्दार्थ—वचन—वचन। भीषम—भीष्म पितामह की भाँति। डासि—बिधायक।

व्याख्या—विरह के दुःख से सन्तप्त होकर मरणासन्न हो गोपियाँ परस्पर कह रही हैं कि हाय री माँ ! हरि नहीं मिले। जन्म यो ही व्यतीत हो रहा है। उनकी राह देखते-देखते एक दिन युग के समान बीत रहा है। घातक और कोकिला की कूक, सखी ! अब कानों से सुनी नहीं जा रही है। चन्द्रमा तथा उसकी किरणें करोड़ों सूर्य बनकर सन्ताप दे रही हैं। सूर कहते हैं कि युवतियाँ कृष्ण के आगमन में बड़ी सज्जध के साथ तैयार होती हैं पर फिर भी वे नहीं आते। फिर वे सज्जध के सामान भी प्राणान्त व्यथा देने वाले बन गये हैं। कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा में वे गहनों को इस प्रकार सजाती हैं जैसे मुद्रस्थल में जाने को उत्कृष्टतम योद्धा कवच धारण कर लेता है। जिस प्रकार भर्जुन ने वाणों की शरसाय्या बनाकर उसी प्रकार कामदेव के वाणों पर गोपियाँ व्यथित एवं तृपती हुई लेटी हैं। शरसाय्या पर लेटे भीष्म ने सूर्य के दक्षिणायन होने पर प्राण परित्याग किये थे। जब तक सूर्य दक्षिणायन नहीं हुए तब तक वे उसकी प्रतीक्षा में पड़े धर्मोपदेश करते रहे। गोपियाँ भी मरण शरसाय्या पर लेटी हुई दक्षिणायन सूर्य रूपी भवधि की प्रतीक्षा कर रही थी। उनके चंचल प्राण शरीर त्याग नहीं कर रहे हैं।

विशेष—इस पद में उपमा, उत्प्रेक्षा एवं सागरूपक अलंकार है।

तुम्हारे बिरह, प्रजनाय, ग्रही प्रिय ! नयनन नदी बढ़ी ।
 सोने जात निमेष-कूल टोड एते मान घड़ी ।
 गोलक-नय नौका न सकत चलि, स्यो सरस्वति बडि बोरति ।
 ऊरय स्वास-समीर तरंगन तेज तिलक-सरन तोरति ॥
 कज्जल कोच कुचोत किए तट, अतर अघर कपोल ।
 रहे पयिक जो जहाँ सो तहाँ थकि हस्त घरन मुख-योत ॥
 नाहिन धीर उपाय रमापति यिन दरसन छन जीर्ज ।

मल्ल-सलिल बूझत सध गोकुल सूर सूकर गहि लीज ॥२६०॥

शब्दार्थ—निमेष-कूल—पलक-रूपी तट । गोलक—पुतली । तट—घाँठ भी
 कपोल तट के मैदान हैं ।

व्याख्या—बिरह में कृष्ण को पुकारती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे प्यारे थ
 कृष्ण ! तुम्हारे वियोग-दुख के कारण हमारे नेत्रों की नदी में बाढ़ आ गई है । वह
 बाढ़ इतनी बढ़ गई है कि दोनों पलक-रूपी तटों को समेटे लिए जा रही है । अति
 गोलक-रूपी नयी नाव भी इस घड़ी हुई नदी में चल नहीं पा रही है क्योंकि यह नदी
 अपने प्रबल प्रवाहों से उठल कर इसको डुबाये देती है । हमारे ऊर्ध्वासवास की समीरों
 के बबडर ने इस नदी की तरंगों को इतना ऊँछूँखलित बना दिया है कि वह तिलक-रूपी
 वृक्ष को भी तोड़े दे रही है । काजल की कीचड़ बहाकर इसने कपोल अघरों के तटों के
 भीतरी भाग गन्दे बना दिये हैं । इसके सबट से स्थगित होकर हाथ, पैर और मुख के
 बोल-रूपी पयिक जहाँ के तहाँ ठहर गये हैं । ऐसी असाध्य अवस्था में है कृष्ण ! तुम्हारे
 दर्शन के बिना लणभर के लिए जीने का कोई उपाय नहीं है । सूर कहते हैं कि गोपियाँ
 ने कहा कि भाँसुओं की बहिया में यह सारा गोकुल डूबा जा रहा है । भाप कृपया
 अपने हाथ से इसे रोक लो ।

विशेष—सागरूपक अलंकार की छटा देखते ही बनती है ।

हमको सपनेहु में सोच ।

जा दिन तें बिछुरे नंदनदन ता दिन तें भइ सोच ॥

मनोगोपाल आए मेरे घर, हंसि करि भुजा गही ।

कहा करौ वरिनि मइ निदिया, निमिष न और रही ॥

ज्यों चर्कई प्रतिबिंब देखिकं आनदी प्रिय जगनि ।

सूर, पवन मिस निठुर विधाता चपल करधो जल आनि ॥२६१॥

शब्दार्थ—पोच—चुरा । आनदी—आनन्दित हुई । निमिष—पल भर ।

व्याख्या—अपने वियोग-दुख का वणन करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हमको
 तो स्वप्न में भी यही चिन्ता रहती है । जिस दिन से नन्दनन्दन बिछूटे हैं उसी दिन से
 हमारा यह मन बहुत अयनीत हो गया है । मैंने स्वप्न में देखा कि मानो गोपाल मेरे
 घर पधारे हैं और हँसकर उन्होंने मेरी भुजा पकड़ ली है । इससे आगे तो कोई आनन्द

। स्वप्न में भी नहीं ले सकी । क्या कलें निद्रा भी मेरी शत्रु बन गई, घोड़ी-सी देर भी गीर न ठहरी । सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि यह दशा तो उस चकई की भाँति हो गई जो प्रतिबिम्ब को जल में देखकर उसे अपना प्रियतम समझकर भ्रान्तित होने लगी तथा इतने में ही निष्ठुर देव ने हवा के बहाने आकर जल को हिला दिया और खारी चकई का स्वप्न भग्न हो गया ।

विशेष—इस पद में उपमा एवं अपद्रुति अलंकार है ।

छेलियाँ भ्रजान भई ।

एक भग्न अधसोकत हरि को और हुती सो गई ॥

यों भूली ज्यो चोर भरे घर चोरी निधि न लई ।

अवलत भोर भयो पछितानी, कर सें छाँड़ि बई ॥

ज्यों मुख परिपूरन हो ल्यो ही पहिलेइ क्यों न रई ।

सूर सकति अति लोभ बढ़यो है, उपजति पीर नई ॥२६२॥

शब्दार्थ—अवलत—इसे ले अधथा उसे ले । एक भग्न—निरन्तर । रई—रगी ।

सकति—शक्तिभर ।

व्याख्या—गोपियाँ अपने नेत्रों को लक्ष्य करके कहती हैं कि ये छाँलें ही भ्रजान हो गई थी । जब कृष्ण यहाँ थे तो ये भक्त बन रही, अब दर्शन के लिए तड़फ रही हैं । जब उनके दर्शन हुए तो इतना भूल गई जैसे भरे घर में घुस कर चोर धन की देखकर हक्का-बक्का हो जाता है और उसकी समझ में नहीं आता कि क्या चुराया जाय और क्या नहीं । और इसी शोषण में रात बीत जाती है । इसी प्रकार लज्जा के कारण कृष्ण पर लगी हुई छाँलें उनके और किसी भग्न को न देख सकीं । एक-एक करके सबका त्याग करती रही । अब पीछे पश्चात्ताप कर रही हैं । पहले ही इस बुद्धि को क्यों ग्रहण किया था । यदि पहले ऐसा न करती अर्थात् मन भर कर देख लेतीं तो फिर क्या था ? अब तो दिन पर दिन उनके दर्शनो का लोभ बढ़ जाता है और नित्य नयी पीर उत्पन्न हो जाती है ।

विशेष—इस पद में उपमा अलंकार है ।

दधिसुत जात हो वहि देस ।

द्वारका हैं स्यामसुंदर सकल भुवन-नरेश ॥

परम सीतल अमिय तनु तुम कहियो थह उपदेस ।

काज अपनो सारि, हमको छाँड़ि रहे विदेस ॥

मंदनदन जयत बदन, धरहु नटवर-भेस ।

नाथ । कैसे अनाथ छाँड़्यो कहियो सूर सदेस ॥२६३॥

शब्दार्थ—सारि—निकाल कर, पूरा करके । दधिसुत—चन्द्रमा ।

व्याख्या—विरह-व्यथा से सतप्त गोपियाँ चन्द्रमा द्वारा श्री कृष्ण के पास सदेग भेजती हुई कहती हैं कि हे चन्द्र ! तुम तो उस देश में जाया करते हो । वहाँ सारे सुवर्णों के राजा कृष्ण द्वारिका रह रहे हैं । तुम अत्यधिक शीतल हो और तुम्हारा शरीर प्रमत्त-मय है । तुम कृपया हमारी यह बात कह देना कि तुम अपना नाम निकालकर हमें छोड़ कर विदेश जा रहे हो । हे जगत् के वन्दनीय नन्दनन्दन ! एक बार फिर हमारे लिए नटवर का वेष धारण करके यज्ञ में भा जाओ । सूर कहते हैं कि गोपियाँ चन्द्रमा से कहती हैं कि उनसे तुम हमारा यह सन्देश कह देना कि हे नाथ ! तुम हमें प्रनाथ करके क्यों छोड़ गये ?

विशेष—इस पद में 'नाथ' शब्द साभिप्राय विशेष्य होने के कारण परिकराङ्कुर अलंकार है ।

जाहि री सखी ! लीज सुनि मेरी ।

जहाँ बसत जदुनाथ जगतमनि धारक सही भाउ बै फेरी ॥

तू कोकिला कुलीन कुसलमति, जानति बिया बिरहिनी केरी ।

उपवन छँठि बोलि मृदुबानी, बचन बिसाहि मोहि करु घेरी ॥

प्रानन के पलटे पाइप जस, सँति बिसाहु सुनस की डेरी ।

नाहिन कोउ और उपकारी सब बिधि बसुषा हेरी ॥

करियो प्रगट ठुकार द्वार है भवसन्ह आनि धनैय अरि घेरी ।

अज लं भाउ सूर के प्रभु को गवहि कोकिल । कीरति तेरी ॥२६४॥

शब्दार्थ—बिसाहि—भोल लेना । प्रानन के पलटे—यस प्राण देने पर ही मिलता है ।

व्याख्या—विरह से व्यथित गोपियाँ कोयल को सम्बोधन करके कहती हैं कि हे सखी ! तुम मेरी एक शिष्या सुनो । जहाँ विद्वन्मणि श्री यदुनाथ रहते हैं वहाँ भी तुम एक बार चक्कर लगा आओ । हे चतुर बुद्धि कोयल ! तुम बड़ी कुलीन हो और बिरहिनियों के दुःख को खूब समझती हो । अतः तुम वहाँ जाकर उपवन में भीठी बोली सुनाओ और अपने इन भीठे बचनों से खेदीद कर हमें अपनी भोल ली हुई दासी बना लो । जो शुभ यश प्राणों को त्यागन पर प्राप्त होता है उस सुयश को त बचल बोल के बदले ले ले । हमने सार सछार पर खूब दृष्टि डालकर देख लिया हमारा और कोई भी उपकारी नहीं है । अब हम निरान होकर तुम्हारी शरण में हैं, तुम जाकर उनके द्वार पर हमारी टेर सुना दना और कह देना कि बचारी भवसाथों को काम न घेर रखा है । किसी प्रकार तुम सूर के स्वामी दयाम को यहाँ ले आओ तो हम सदैव तुम्हारी सुन्दर कीर्ति का यशगान करेंगी ।

विशेष—विरह-व्यथित गोपियाँ का कोयल से इस प्रकार निवेदन करना कितना मनस्पर्शी है ।

बोव, माई ! घरजं या चवहि ।

वरत हे कोप बहुत हम्ह ऊपर, कुमुदिनि करत अनवहि ॥

कहाँ कुहू, वहाँ रवि अरु तमचुर अलाहक वारे ।

चलत न चपल, रहत रप पकि करि, बिरहिनि बे तन जारे ॥

निवति संत, उदधि, पन्नग को, सापति बमठ बठोरहि ।

देति असीत जरा देयी को, राहु, वेतु किन जोरहि ?

एयो जलहीन मनि तन तलपत रयोहि तपत अजयासहि ।

सूरदास प्रभु बेगि मिलावहु मोहन मदन-गोपासहि ॥२६५॥

शब्दार्थ—बुहू—प्रभावस्था । तमचुर—मूर्गा । अलाहक—बादल । जरा—
एक राक्षसी जिसने जरासंध के दरीर के दो टुकड़े जोड़े थे ।

व्याख्या—विरहानल से सतप्त राधा चन्द्रमा को कोसती हुई कहती है कि हे सखी ! कोई इस चन्द्रमा को रोक ले । यह अपनी प्रेयसि कुमुदिनी को तो धानन्दित करता है परन्तु हम पर कोप दिखाता है । न जाने प्रभावस्था वहाँ चली गई जो इसे धाकर छिपा लेती । वहाँ गया वह दिखाकर जिसके धाने से यह छिप जाता है । वहाँ गया वह मूर्गा, जिसके धाने पर यह अस्त होने लगता है । कहाँ गये वे मेघ जो इसको ढक लेते हैं । यह चन्द्रमा बड़ा हो छोटी हो गया है । चलने का नाम तब नहीं लेता । यह अपना रय रोक कर खड़ा हो गया है और बिरहिणियों को जला रहा है । हम मदराचल पर्वत, समुद्र, शेषनाग तथा बठोर कच्छप को कोस रही हैं क्योंकि इन्हीं की सहायता से समुद्र मथा गया था और उसने से य महाशय चन्द्रमा निकले थे । कितना सुन्दर होता कि वह जरा राक्षसी राहु और वेतु की फिर से जोड़कर एक कर देती जिससे वह चन्द्रमा को ही समाप्त कर देता । जलहीन मछनी के समान हम सब व्रजयुवतियाँ कृष्ण के वियोग में तड़प रही हैं । सूर कहते हैं कि राधा ने कहा कि हमारे स्वामी मदन-गोपाल को लाकर हमसे शीघ्र ही मिला दो ।

विशेष—(१) इस पद में अतिशयोक्ति एवं उपमा चलकार है ।

(२) पद्याकर कवि ने भी चन्द्र के विषय में कुछ ऐसा ही कहा है—

सिंधु को पूतन सुत, सिंधु तनया को यधु,
भन्दिर अमर दुम सुन्दर सुपाई के ।
कहे पदमाकर गिरीश के बसे हो सोत,
तार के ईश, कुल कारन एन्हाई के ।
हाल हो तू बिरह बिचारी व्रजवात ही में,
ज्वाल से जगावत जुवाल सी जुन्हाई के ।
एरे भक्तिमद चंद धावत न तोहि लाज,
हैं के द्विजराज काम करत कसाई के ॥

जो पै कोउ मधुवन सँ जाय ।

पतिया तिसि स्यामसुंदर को, कर कजन देखें ताय ॥

अब यह प्रीति वहाँ गई, माधव ! मितते बेनु बजाय ।

नयन-नीर सारग-रिपु भोजं बुल सों रनि बिहाय ॥

सुन्य भवन मोहि खरो उरावैं, यह ऋतु मन न सुहाय ।

सूरदास यह समौ गए तैं, पुनि यह सँहँ जाय ? ॥२६६॥

शब्दार्थ—ताय—उसको । सारग-रिपु—कमल का शत्रु चन्द्रमुख ।

व्याख्या—किसी भी सन्देश-वाहक के न मिलने पर पारितोषिक की घोषणा करती हुई कोई गोपी कहती है कि मैंने श्री कृष्ण के लिए पत्र लिख रखा है । यदि कोई इस पत्र को मयूरा पहुँचा दे तो मैं उसको हाथ का कगन दे दूँगी । हा माधव ! अब वह पहले वाला प्रेम कहाँ चला गया जब तुम मुरली बजाकर हमसे मिला करते थे । आज नेत्रों से प्रवाहित होते हुए आँसू इस चन्द्रमुख को भिगोते रहते हैं । रात्रि भी बड़े संकट से व्यतीत होती है । सुना घर मुझे बहुत भयावह प्रतीत होता है । यह ऋतु मुझसे देखी नहीं जाती । सूर कहते हैं कि आखिर श्याम कभी तो आवेंगे ही परन्तु समय बिताकर आने से फिर क्या हाथ लगेगा ?

विशेष—इस पद में रूपकातिशयोक्ति अत्यन्त है ।

हरि परदेस बहुत दिन लाए ।

कारी घटा बैलि, बादर को नैन नीर भरि आए ॥

पा लागीं तुम्ह, घोर बटाऊँ । कौन देस तैं आए ।

इतनी पतिया मेरी दीजो जहाँ स्यामपन छाए ॥

बादुर भोर पपीहा बोलत सोबत मदन जगाए ।

सूरदास स्वामी जो बिछुरे प्रीतम भए पराए ॥२६७॥

शब्दार्थ—लाए—नगा दिये । पा लागीं—वर्ण स्पर्श करना । बटाऊँ—पथिक ।

व्याख्या—प्राकाश में उठते हुए मेघों को देखकर विरहिणी गोपी पर जो प्रभाव पड़ा उसका वर्णन करते हुए सूरदास कहते हैं कि बादलों को काली घटा को देखकर गोपी के नेत्रों में आँसू भर आये । कहने लगी कि हाय ! श्री कृष्ण ने परदेस में बहुत दिन लगा दिये । वह बादलों को ही पथिक बनाकर कहती है कि भैया पथिक ! तुम किस देश से दौड़े चले आ रहे हो । मैं तुम्हारे चरण स्पर्श करती हूँ । तुम मेरी चिट्ठी वहाँ जाकर पहुँचा दो जहाँ घनश्याम श्री कृष्ण रहते हैं । उनसे कह देना कि यहाँ वर्षागमन पर मेंढक, मयूर और चातक शोर मचाकर हमारे प्रसुप्त काम को जगा रहे हैं । हाय ! सूर के स्वामी श्याम हमसे ऐसे बिछुड़े कि अब पराय होकर ही रह गये ।

विशेष—पर कारज बेह को चारे फिरे परजन्य यथा विधि है वरसों ।

निधि नीर सुधा के समान करो, सबही विधि सुन्दरता सरसो ॥

‘घन आनन्द’ जीवनदायक हूँ कछु मरियो पीर हिये परसो
कबहुँ याँ विसासो सुजान के आगन भो असुवान को लें बरसो।

आजु घनस्याम की अनुहारी ।

उने आए साँवरे, ते सजनी ! देखि रूप की आरि ॥

इद्रधनुष भनो नवल बसन छवि, दामिनी दसन बिचारि ।

जनु बगपौति माल मोतिन की, चितवत हितहि निहारि ॥

गरजत गगन, गिरा गोविंद की, सुनत नयन भरे बारि ।

सूरदास गुन सुमिरि स्याम के बिकल भई ब्रजनारि ॥२६॥

शब्दार्थ—आरि—घड़, मुद्रा । बसन—वस्त्र । दसन—दात ।

व्याख्या—उमड़ते हुए काले बादलों को देखकर कृष्ण की याद में विह्वल होकर गोपियाँ परस्पर कहती हैं कि आज तो श्याम के समान काले-काले बादल उमड़ रहे हैं । हैं सखी ! उनके रूप की मुद्रा तो देखो । वे बिल्कुल श्याम के ही सदृश हैं, उन पर पड़ा हुआ इन्द्रधनुष मानो उनके नवीन वस्त्र की शोभा को व्यक्त कर रहा है । विद्युत की उनकी दस पत्ति समझो । ये श्वेत वगुलों की पत्ति मानो उनके वक्षस्थल पर पड़ी हुई मोतियों की माला है । ये देखो, वे अपने प्रेमियों को बड़े प्रेम से देख रहे हैं । आकाश में बादलों की गर्जन को गोविन्द की वाणी के रूप में सुनकर उनकी आँखों में आँसू उमड़ आये । सूर कहते हैं कि गोपियाँ श्याम के गुणों को स्मरण करके अत्यन्त व्याकुल हो गईं ।

विशेष—इस पद में स्मरण, वस्तु-प्रेक्षा तथा रूपक अलंकार हैं ।

हर को तिलक, हरि ! चित को बहत ।

कहिपत है उड्डराज अमृतमय, सजि सुभाव मोको बह्नि बहत ॥

छपा न छीन हीय, मेरी सजनी ! भूमि-डसन-रिपु काषी बसत ।

ससि नहि गमन करै पच्छिम दिसि, राहु गुसत गरि, मोको न गहत ॥

ऐसोइ ध्यान धरत तुम, दधिसुत ! मुनि महेस जँसो रहनि रहत ।

सूरदास प्रभु मोहन मूरति चित जाति पैं चित न सहत ॥२६॥

शब्दार्थ—बह्नि—आग धारण करता है । छपा—रात्रि । डर-को, तिलक—

चन्द्रमा । भूमि-डसन-रिपु—साँप ।

व्याख्या—दाहक चन्द्रमा को उपास्य देती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे कृष्ण ! आपकी अनुपस्थिति में शिवजी का शिरोभूषण यह चन्द्रमा हमारे चित्त को जला रहा है । इस नक्षत्रराज चन्द्रमा को लोग अमृतमय कहते हैं पर हमारे लिए तो यह अपना स्वभाव छोड़कर अग्नि की धारण या प्रवाहित करने वाला है । हाय री सखी ! रात्रि व्यतीत हो नहीं होती । साँप न जाने कहाँ रहता है ? वह यहाँ आकर हमारे जीवन का अन्त क्यों नहीं करता ? यह चन्द्रमा पश्चिम का मार्ग क्यों नहीं ग्रहण करता अर्थात्

अस्त क्यों नहीं होता ? राहु इसे पकड़कर क्यों नहीं ग्रस लेता जिससे कि यह हमें इस प्रकार न सता पाता । हे चन्द्र ! वैसे तो तुम बड़ी समाधि लगाकर मुनि तथा शिवजी की दिनचर्या को अपनाते हो धर्मात् उन्होंने के समान रहते हो । सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि चन्द्र का रूप हमारे प्रभु के समान ही मोहित करने वाला है । अतः हम ध्यान-मुद्रा में उसकी ओर देखने लगती हैं पर हमारा चित्त उसकी दाहकता के कारण उसे सहन नहीं कर पाता ।

विशेष—इस पद में विषम, उपमा तथा विरोधाभास अलंकार है ।

ए सखि ! धाजु की रंनि को दुख कह्यो न कछु मोरप परं ।
मन राखन को बेनु लियो कर, मृग धाके उडुपति न चरं ॥
झाही प्राननाथ प्यारे बिनु सिव-रिपु-वान नूतन जो जरं ।
प्रति अकुलाय विरहिनी व्याकुल भूमि-उसन रिपु भाव न करं ॥
प्रति धातुर ह्वै सिंह सिख्यो कर जेहि भामिनि को कदन टरं ।
सूरदास सखि को रथ चलि गयो, पाछे तैं रथि उदय करं ॥३००॥

शब्दार्थ—मोरप—भुजपर । राखन—बहलाना । चरं—चलता है ।

व्याख्या—रात्रि की व्यथा को कोई गोपी अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी ! रात्रि की व्यथा तो मुझसे कहते नहीं बनती । जब चन्द्रमा के दर्शन से बहुत कष्ट हुआ तो मैंने मन बहलाने के लिए हाथ में बखी से ली और उसे बजाने लगी । फल इसका उलटा हो गया । चन्द्रमा के रथ के मृग बखी की ध्वनि पर मोहित होकर रुक गये । तत्पश्चात् प्राणनाथ कृष्ण की अनुपस्थिति में कामदेव ने अपने बाण चलाने प्रारम्भ कर दिए । इससे मैं बहुत व्याकुल हो उठी और यह कामना करने लगी कि इससे तो मुझे सर्व ही धाकर काट लें और मैं इस व्यथा से छुटकारा पा जाऊँ । जब चन्द्रमा नहीं टला तो मेरी सखियों ने सिंह का चित्र बनाया जिससे चन्द्रमा के रथ के मृग डर जाएँ और चलने लगें । ऐसा करने पर सफलता मिली । मृग चल पड़े और थोड़ी देर में चन्द्रमा अस्त हो गया । तब किसी सखी ने बताया कि पूर्व से सूर्य का उदय हो रहा है ।

विशेष—इस पद में विषादन एवं सूक्ष्म अलंकार है ।

देखी माई ! नमनन्हु सों घन हारे ।
बिन ही श्रुतु वरसत निसिवासर सदा सजस बोज तारे ॥
ऊरय स्वास समोर तेज अति दुस अनेक डम डारे ।
बदन सदन करि बसे बधन-खण श्रुतु पावस के मारे ॥
दरि-दरि बूँद धरत कंचुकि पर निति अजन सों कारे ।
मानहुँ सिव की पर्नकुटी बिच धारा स्वाम निनारे ॥

सुमिरि सुमिरि गरजत निसिवासर अल्लु-सल्लि के धारे ।

बूडत अजहि सूर को राखे विनु गिरिवरधर प्यारे ॥३०१॥

शब्दार्थ—सिध—स्तन । बसे बचन-खग—बचन रूपी खग ने मुंह में ही निवास बना लिया है । निनारे—अलग-अलग ।

व्याख्या—कृष्ण के वियोग में रोती हुई गोपियाँ परस्पर कह रही हैं कि हे सखी ! देखो, हमारे इन नेत्रों से तो बादल भी हार गये हैं । बादल तो वर्षा ऋतु में ही बरसते हैं पर ये तो बिना वर्षा ऋतु के ही दिन-रात बरसते हैं । इनकी दोनों पुतलियाँ सदा जल में डूबी रहती हैं । हम लोगों की जो ऊर्ध्व स्वांस चल रही है वही इस वर्षा ऋतु की तेज बहने वाली वायु है जिसने हमारे अनेक मुखरूपी वृक्षों को उखाड़कर फेंक दिया है । वर्षा ऋतु के भय से ये बचनरूपी पक्षी अपने मुखरूपी घोंसले में ही बसे रहते हैं, बाहर नहीं निकलते । भाव यह है कि हम दुःख के भारे कुछ बोलती ही नहीं हैं । भ्रांसुओं का पानी बाजल से काला होकर बूंद-बूंद कर चोसियों पर गिर रहा है जो वक्षस्थल के स्तनों के मध्य श्याम रंग का होकर बह रहा है । ऐसा लगता है कि दो शिख की पर्णकुटियों के बीच में एक श्याम नदी का प्रवाह बह रहा है जो उन दोनों को अलग किये हुए है । हम दिन-रात उन्हें स्मरण कर रही हैं, वही मानो मेघों का गर्जन है । हमारे जो भ्रांसू निकल रहे हैं वे ही वर्षा के जल की धाराएँ हैं । सूर कहते हैं कि इस भीषण वर्षा के जल में डूबते हुए व्रज को प्रिय गिरिवरधारी के अतिरिक्त और कौन बचा सकता है ।

विशेष—इस पद में श्लेष, रूपक और उत्प्रेक्षा से पृष्ठ प्रतीप अलंकार है तथा अन्तिम पंक्ति में गिरिवरधर सजा के साभिप्राय होने के कारण परिकरांकुर अलंकार भी है ।

जो तू नेक ॥ उडि जाहि ।

बिबिध बचन सुनाय बानी यहाँ रिभवत काहि ॥

पतित मुख पिक परध पसु लौं कहा इतो रिसाहि ।

नहिंन कोउ सुनत समुझत, बिकस बिरहिनि याहि ॥

राखि सेबी अवधि सौं तनु, मदन ! मुख जानि साहि ।

तहँ तो तन-दगध देख्यो, बहुरि का समुझाहि ॥

नदनदन को बिरह अति कहत बनत न ताहि ।

सूर प्रभु व्रजनाथ विनु लै मोन मोहि बिसाहि ॥३०२॥

शब्दार्थ—पतित मुख—मुख नीचा किये हुए । बिसाहि—मोल लेना । तन-दगध—शरीर का जलना ।

व्याख्या—विरह व्यथा में कोयल का शब्द सुनकर गोपियाँ कहती हैं कि हे कोकिल, तू यहाँ से तनिक उड़ क्यों नहीं जाती ? यहाँ मित्र-मित्र प्रकार की बोली सुनकर तू जिसे आविषित कर रही है । अपना मुख नीचे किये एक निर्दयी पशु के समान

तू क्यों शोध दिखा रही है। यहाँ कोई विक्कल विरहिणी की ध्यया नहीं सुनता। कामदेव, कृष्ण के घाने की अवधि तक हम बना रहन दे। अपने मुँह से हम सा न जतूने भी तो शिवजी द्वारा जलाय हुए अपने शरीर की ध्यया का अनुभव किया है। तू भक्त क्या समझावे? नन्दनन्दन का विरह बहुत अधिक सताप देने वाला है। हम कुछ कहते नहीं बनता। अब पुनः कोकिल से वे कहने लगी कि ब्रजनाथ श्रीकृष्ण। अनुपस्थिति में तू मौन धारण कर हमें मोल ले ले। भाव यह है कि तू चुप रहकर हृत्तज कर।

विरह—(१) इस पद में अतिशयोक्ति प्रकाश है।

(११) कामदेव अपने मित्र तसत के साथ शिवजी को क्षुब्ध करने के लिए उन प्राथम में गया था। आकर्षण शरासन खींचकर वह समाधिस्थ शिव के पीछे खड़ा था। इतने में ही शिवजी की समाधि उलट गई। पूजा के लिए आई हुई पार्वती तो देह कर उनका मन क्षुब्ध हुआ ही था। इसका कारण कामदेव को समझकर उसे अपने तृतीय नेत्र की अग्नि से भस्म कर दिया। तभी से इनका नाम अनग पड़ गया है—

तब शिव तीतर नैन उधारा। बितवत काम भयो जरि छारा॥

मधुकर! जोग न होत सदेसन।

नाहिन कोउ ब्रज मे या सुनिहै कोटि जतन उपदेसन॥

रवि के उदय मिलन चकई को सव्या समय भेदेसन।

क्यों बन बस बापुरे खातक, अधिकन्ह काज बधे सन॥

नगर एक नामक बिनु सूनो, नाहिन काज सबे सन।

सूर सभाय मिटत क्यों कारे जिहि कुप रीति उसे सन॥३०३॥

शब्दार्थ—भेदेस—सन्देह। सन—से। बापुरे—बचारे।

व्याख्या—उदय के योगोपदेश पर गोपियाँ कहती हैं कि हे मधुकर! नहीं सन्देहो से भला योग होता है। चाह तुम करोड़ों यत्न करो पर ब्रज में इस उपदेश की कोई नहीं सुनेगा। नाम की प्रियतम से विमुक्त होती हुई चक्की की सूर्योदय होने पर पुनर्मिलन के लिए कोई सन्देह नहीं होता। उसे निश्चय रहता है कि सूर्योदय होने पर मैं प्रियतम से अवश्य मिलूंगी। इसी प्रकार हमें भी विरह में यह निश्चय है कि अवधि घाने पर कृष्ण अवश्य मिलेंगे। खातक आदि पक्षी भस ही बन रहते हैं किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ते पर अधिको को तो उनकी हत्या से ही प्रयोजन है। इसी प्रकार हम भी विरह को सहन करती हैं और किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ती पर उदय जैसे को तो हमारा मन दुःख में ही आनन्द आता है। हमारा नगर नगर-नायक श्रीकृष्ण के बिना सूना है। यहाँ ब रहने वाली हैं इस अभाव की पूर्ति नहीं हो सकती। सूर कहते हैं कि गोपियो ने कहा कि यह सब होते हुए भी कृष्ण और उनका साधियों को इसकी क्या चिन्ता? य तो बात नाग है बात। हमें जो ठसता हो इसकी प्रमाण परम्परा है।

विशेष—इस पद में अन्योक्ति प्रलकार है।

यह डर बहुरि न गोकुल आय ।

सुन रो सखी ! हमारी करनी समुझि मधुपुरी छाए ॥

शुधरातिफ तैं उठि बालक सब भोंहि जगहैं, आय ।

बिनु पदत्रान बहुरि पठवंगी बनहि चरावन गाय ॥

सूनो भवन आनि रोकेंगी घोरत दधि नवनीत ।

पकरि असोवा पै लं जँहैं, नाचति गावति गीत ॥

ग्वालिनि भोंहि बहुरि बाँधंगी केतै बचन लगाव ।

एते दुखन सुमिरि सूर मन, बहुरि सहै को जाय ॥३०४॥

शब्दार्थ—बहुरि—फिर। मधुपुरी—मथुरा। पठवंगी—भेजेंगी।

व्याख्या—कृष्ण ने कुपित होने की आशका व्यक्त करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि घरी सखी सुनो ! हमारा विचार है कि श्रीकृष्ण डर के कारण गोकुल नहीं लौटे। वे वास्तव में हमारी करतूती को सोचकर ही मथुरा में जम गये हैं। वे सोचते होंगे कि यदि मैं ब्रज में जाऊँगी तो वहाँ बालक पहले की भाँति आधी रात से उठकर मुझे जगाया करेंगे और गोपियाँ मुझे नगे पाँव वन में गाय चराने भेजेंगी। सूनो घर में मक्खन और दही चुराते हुए मुझे ग्वालिनि मना करेंगी और कितने ही दोषारोपण करके मुझे नाचती गाती यशोदा के सामने ले जायेंगी। सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि इन बातों को स्मरण करके वे अपने मन में अवश्य ही सोचते होंगे कि फिर जाकर इन दुष्टों को कौन सहेगा।

विशेष—कृष्ण के ब्रज न लौटने में श्लोकानुसंग गोपियों के हृदय में कभी कृष्ण की गलती महसूस होती है तो कभी अपनी। इस पद में वे उनके कुपित होने का कारण ब्रज-वासियों की गलती ही बताती हैं।

तब तैं बहुरि न कोऊ आयो ।

वहै जो एक बार ऊयो पै कछुक सोध सो पायो ॥

यहै विचार करे, सखि माधव इतो गहरू क्यों लायो ।

गोकुलनाथ कृपा करि कबहुँ लिखियो नाहि पठायो ॥

अवधि आए एती करि यह मन अब जँहै बोरायो ।

सूरदास प्रभु चातक बोल्यो मेघन अबर छायो ॥३०६॥

शब्दार्थ—सोध—पता। गहरू—विलम्ब। अबर—आकाश।

व्याख्या—ऊयो के लौट जाने पर जब कृष्ण का सन्देश बहुत दिन तक नहीं मिला तो गोपियाँ परस्पर कह रही हैं कि घरे फिर तो कोई भी वहाँ से नहीं आया। एक बार उदय जी आय थे तभी उनका कुछ समाचार प्राप्त हुआ था। हम यही विचार किया करती हैं कि श्रीकृष्ण ने इतना विलम्ब क्यों लगाया? गोकुलनाथ श्रीकृष्ण ने हम

पर कृपा करके हमें पत्र भी नहीं भेजा । इतने दिन उनकी राह देखते हुए हमने समय व्यतीत कर दिया । यदि भ्रम भी वे न धार्ये तो हमारा मन पागल हो जायगा । ठीक इसी समय चातक बोलने लगे और गगन वादसों से ढक गया । ऐसा होन पर तो गोपियाँ और भी ध्याकुल हो उठीं ।

विशेष—ऊषो के जाने पर कुछ समाचार तो मिला था चाहे वह बुरा था या अच्छा । किन्तु भ्रम तो उन बेचारी गोपियों के लिए कोई भी समाचार न रहा ।

मेरो मन मयूराइ रह्यो ।

गयो जो तन तैं बहुरि न आयो, तैं गोपाल गह्यो ॥

इन नयनन को भेद न पायो, केइ भेदिया कह्यो ।

राख्यो रूप धोरि चित्त-प्रतर सोइ हरि सोध सह्यो ॥

भ्राए बोलत ता बिन ऊषो भनि ई लहु मह्यो ।

निगुन साँटि गोविंदहि माँगत, क्यों दुख जात सह्यो ॥

जेहि आधार भानु लों यह तनु ऐसे ही निबह्यो ।

सोइ छिदाय लेत सनु सूरज, चाहत हृदय रह्यो ॥३०६॥

शब्दार्थ—सोध सह्यो—पता लग गया । मह्यो—मट्टा । साँटि—बदले में । छिदाय लेत—छीन लेते हैं ।

व्याख्या—कोई गोपी कहती है कि मेरा मन भ्रम भी मयूरा में श्री कृष्ण के साथ ही रहता है । वह हमारा शरीर छोड़कर चला गया और वहाँ उसे गोपाल ने पकड़ लिया । हमारे नेत्रों के इस रहस्य को कोई नहीं जानता था कि उन्होंने श्री कृष्ण के रूप को चुरा लिया था परन्तु किसी भेद जानने वाले ने यह भेद खोल दिया । मैंने जो उनके रूप को अपने चित्त के भीतर छिपा लिया था उसका पता श्री कृष्ण ने पा लिया । उसी को वापिस ले जाने के लिए और मचाते हुए ऊषो यहाँ धार्ये हैं । वे हमसे रूप-रूपी भनि देकर निरावार रूपी मट्टा लेने को कह रहे हैं । वे हमसे निरावार के बदले में गोविंद को चाहते हैं । हाँ ! इस दुःख को हम वैसे सहन कर सकती हैं । शूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि इस विरह को भस्म दसा ॥ यी जो रूप हमारे शरीर के लिए किसी न किसी दसा में निर्वाह का अवसम्ब रहा है उसे हमसे छीनकर ये उदय जी महाराज हमें भस्म करने के इच्छुक हैं ।

विशेष—इस पद में रूपवातिशयोक्ति प्रसकार है ।

सोग सब देख सुहाई जातें ।

बहतहि सुगम करत नहि धार्यं, बोलि न पावन तातें ॥

पहिले भागो सनुत चंदन सी सती बहुत उमैहै ।

समाचार ताते सब सोरे पीछे कीन कहै ॥

कहत सब सप्राप्त सुगम अति कुसुमसत्ता करवार ।

सूरदास सिर दिए सूरमा पाछे कौन बिचार ? ॥३०७॥

शब्दार्थ—सुहाई—सुहावनी । करवार—तलवार । उमैहै—उमंगित होना ।

व्याख्या—गोपियाँ उदब पर कटाक्ष करती हुई कहती हैं कि लोगो को चिकनी चुपड़ी बातें करने की भादत हुमा ही करती है । योग की साधना बस कहने में ही बड़ी सुगम है, करने पर पता लगता है कि कितनी कड़ी है । देखो न अब इसीलिए उदब मोन धारण किये हैं, उनसे उत्तर नहीं बन पा रहा है । पहले अग्नि को चन्दन जैसी शीतल सुन-सुनकर सती होने वाली स्त्री प्रसन्न होती है किन्तु जब वह जल कर भस्म हो जाती है तब बताने वाला रहा ही कौन जो यह बतावे कि आग ठण्डी थी या गर्म । सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि ये सभी कहते हैं कि सच्चे बीर के लिए युद्ध एक खिलवाड़ है और तलवार फूलों की सत्ता है । लेकिन जब बीर भी उससे अपना सिर कटा लेता है तो फिर बात ही क्या रही ?

विशेष—(i) इस पद में अग्न्योक्ति प्रलकार है ।

(ii) गई धूतरी मोन की चाह सिधु की लैन ।

पैठत ही घुल मिल गई, पलट कहै को बैन ।

बिछुरत श्री ब्रजराज आज सखि ! नैनन की परतीति गई ।

उडि न मिले हरि-सग-बिहंगम ह्वै न गए धनश्याम-मई ॥

पातें क्रूर कुटिल सह मेघक बूषा मोन छबि छोनि लई ।

रूप रसिक सासवी कहावत, सो करनी कछु तौ न भई ॥

अब काहे सोचत जल मोचत, समय गए नित सूख गई ।

सूरदास याही ते जड भए जब ते पलकन बया दई ॥३०८॥

शब्दार्थ—बिहंगम—पक्षी, यहाँ खजन से तात्पर्य है । मेघक—कालापन लिए ।

व्याख्या—अपने शोभाविहीन नेत्रों पर आक्षेप करती हुई गोपियाँ आपस में कहती हैं कि हे सखी ! आज ब्रजराज श्रीकृष्ण के बिछुड जाने पर इन नेत्रों का विश्वास जाता रहा है । ये यदि खजन हैं तो पक्षी होकर भी ये हरि के साथ उडकर क्यों न लग गये ? ये धनश्याममय क्यों न बन गये ? इन दुष्ट कुटिलों ने व्यर्थ ही मछलियों के कालेपन की शोभा को धारण किया है । उन मछलियों की करनी तो इन्होंने कुछ भी न कर पायी । व्यर्थ में ही धनश्याम के रूप को प्यार करने वाले कृष्ण रूप के लोभी कहलाने लगे । यदि इन्होंने मछलियों की सुन्दर श्यामलता सी थी तो इन्हें उनके सदृश ही प्रेमी बनकर दिखाना चाहिये था । कृत्रिम प्रेम करने वालों को वस्तुतः यही दण्ड मिलना चाहिये । अब क्यों ये सोच में मग्न रह कर पानों की वर्षा करते रहते हैं । समय बीत जाने के कारण नित्य नयी व्यथा का अनुभव करते हैं । सूर कहते हैं कि गोपियो ने कहा कि जब से पलकों ने इन्हें धोखा दिया है तब से ये जड बन गये हैं ।

विशेष—इस पद में होनागरूपक प्रसवार है ।

को यहै हरि सो जान हमारी ?

हम तो यह तब तें जिय जान्यो जब भए मधुकर अधिकारी ॥

एक प्रकृति, एकै कंतव गति तेहि गुन घस जिय भावें ।

प्रगटत है नव कल मनोहर, अज किसुक कारण कस प्रावें ॥

कहतोर चरन-रस-चबल, गति सब ही तें ग्यारी ।

ता अति को सगति बसि मधुपुरि सूरदास प्रभु सुरति बिसारी ॥३०६॥

शब्दार्थ—कैतव गति—छत्र की चाल । चपक—चपा ।

व्याख्या—गोपियों निराशात्मक स्वर में परस्पर कह रही हैं कि हमारे मन की बात हरि से कौन कहे ? हमने यह जान ली है जब से उनके वहाँ भ्रमर ने हाथ अधिकारी बने हैं । दोनों का एक सा स्वभाव और एक सी ही विश्वासघात करने की भावना है । उनके गुणों को सोचकर हमारे मन में तो यही निश्चय घाता है कि हमारी रहने वाला कोई है ही नहीं । वहाँ मधुरा में गया कमल खिलता है फिर यहाँ व्रज में वह टैमू के फूल के पास क्यों आने लगा ? ये तो भ्रमर हैं कहीं भी स्थिर होकर नहीं रहते । आज कमल के लिए बिशुक को ही छोड़ा है । कमल के पास रहकर भी मन में चम्पा की भी सोचते रहते हैं, अन्ते ही वह उनके काम का न हो । पर इससे उन्हें क्या ? ऐसे ही भोगों के निकट रहकर सूर के स्वामी श्रीकृष्ण ने हमें विस्मृत किया है ।

विशेष—इस पद में अग्योक्ति अलंकार है ।

हमारे स्याम अलन कहत हैं झूरि ।

मधुवन बसत प्राप्त हो सजनी । अब मरिहूँ जो विसरि ॥

कौन कहो, कहां सुनि पाई ? केहि रिति रथ को पुरि ।

सगति सब बसो माधव के नातक मरिबो झूरि ॥

पच्छिम दिसि एक नगर द्वारका, सिधु रह्यो जल पुरि ।

सूर स्याम क्यों जीवहि धाला, जात सजीवन मूरि ॥३१०॥

शब्दार्थ—हो—वो । नातक—नही तो । मूरि—जड़ी ।

व्याख्या—कृष्ण के द्वारिका जान का समाचार सुनकर कोई गोपी अथ गोपियों में कहती है कि सुना है कि अब हमारा प्रियतम स्याम दूर जाना चाहते हैं । हे सखी ! मधुरा रहत हुए तो कुछ मिनन की आशा थी भी पर अब तो सब रो-रोकर ही मर जायेंगी । ऐसा सुनकर सारी सखियाँ ॥ व्य हो जाती हैं और पूछने लगती हैं कि यह बात तुमसे किसने कही ? वहाँ ने सुनकर पाई हो तुम इस बात को ? तुमन रथ की पूत किस ओर उड़त देखी है ? बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हुए ही तीव्र उत्प्रेक्षा के साथ वे कह उठती हैं कि अन्ते ही सब मिनन माधव के साथ चनें । नहीं तो हम सब विर-हाग्नि में जलकर मर जायेंगी । वह सभी उनके प्रश्न का उत्तर देती हुई कहती है कि

पाँचम की ओर एक द्वारिका नगरी है जो चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई है। यह सुनकर गोपियों ने कहा कि हाय ! ये बालार्थ अथ कैसे जीवेंगे ? इनकी सजीवनी जड़ी आप तो क्योकि सदा पे लिए बिछुड़ रहे हो ।

विशेष—इस पद में रूपकातिशयोक्ति अलंकार है ।

। ।

उत्तरी दूर तें को आर्य हो ।

जाके हाथ सँदेस पठाऊँ सो कहि कान्हू कहाँ पायँ हो ॥

सिधकूल एक देस कहत हैं, देख्यो सुन्यो न मन धायँ हो ।

तहाँ रच्यो नव नगर नद सुत पुरि द्वारका कहायँ हो ॥

कचन के सब भयन मनोहर, राजा रंक न तून छायँ हो ।

ह्याँ के सब घाती लोगन को ब्रज को बसियो नहि भायँ हो ॥

बहु विधि करति विलाप बिरहिनी बहुत उपाय न चित लायँ हो ।

कहा करौ कहँ जाऊँ सूर प्रभु, को मोहि हरि पँ पहुँचायँ हो ॥३११॥

शब्दार्थ—को—कोन । मन धायँ—कल्पना । तून छायँ—छप्पर बनाना ।

व्याख्या—कृष्ण के द्वारिका चले जाने पर गोपियाँ निराश होकर कहती हैं कि इतनी दूर से भला कोई क्यों आवेगा ? हे कृष्ण ! अपने वियोग का संदेश भेजने के लिए भी अब हमें कहाँ और कोन मिल सकेगा ? मतलब यह है कि इतनी दूर जाने के लिए तो कोई भी तैयार नहीं होगा । सुना है कि समुद्र के किनारे कोई देश है जिसके घारे में न हमने कभी सुना और न देखा । उसकी दूरी के विषय में केवल कल्पना ही की जा सकती है । वहाँ नन्दनन्दन ने एक नगर बसाया है जिसे द्वारिका कहते हैं । वहाँ सभी के घर सोने के बने हैं । राजा से लेकर रंक तक कोई भी धास-फूस का छप्पर नहीं बनाता । वे यह भी कहते हैं कि वहाँ के रहने वालों को ब्रज में रहना नहीं आता । सूर कहते हैं कि बिरहिणी गोपियाँ अनेक प्रकार से विलाप करती हैं और उपाय भी करती हैं पर उनका चित्त नहीं लगता । अतः वे व्यथित होकर कहती हैं कि कहाँ जायँ और क्या करें ? कोई हमें यदि हरि के पास पहुँचा दे तो उसका बड़ा उपकार हो ।

विशेष—मधुरा जाने पर ही गोपियों के दुःख का पारावार न था अब वे बेचारी कैसे रहेगी, वस्तुतः उनकी चिन्ता का विषय है ।

हमें नैवेदन को मारो ।

इंद्र कोष यज्ञ बह्यो जात हो, गिरिधारि सकल उबारो ॥

रामकृष्ण बस बदति न काहू, निडर चराधत चारो ॥

सगरं विगरे को सिर ऊँर बस को बीर रसवारो ॥

तब तँ हम न भरोखो पायो केसि तुनाबत मारो ।

सूरदास प्रभु रयभूमि में हरि जोतो, नृप हारो ॥३१२॥

को कहै हरि सो बात हमारी ?

हम तो यह सब तें जिय जान्यो जब भए मधुकर अधिकारी ॥

एक प्रकृति, एक कंतव-गति तेहि गुन अस जिय भावै ।

प्रगटत है नव कज मनोहर, वज किसुक धारन कत आवै ॥

कजतोर, चपक-रस-चवल, गति सब ही तें ग्यारी ।

ता छलि की सगति बसि मधुपुरि सूरदास प्रभु सुरति बिसारी ॥३०६॥

शब्दार्थ—कंतव गति—छल की चाल । चपक—चपा ।

व्याख्या—गोपियाँ निराशारम्भ स्वर में परस्पर कह रही हैं कि हमारे मन की बात हरि से कौन कहे ? हमने यह बात तभी से जान ली है जब से उनके यहाँ भ्रमर ने हाशय अधिकारी बने हैं । दोनों का एक सा स्वभाव और एक सी ही विदवासघात करने की आदत है । उनके गुणों को सोचकर हमारे मन में तो यही निश्चय आता है कि हमारी कहने वाला कोई है ही नहीं । यहाँ मधुरा में नया कमल खिलता है फिर यहाँ वज में वह टेमू क फूल के पास क्यों घाने लगा ? ये तो भ्रमर हैं कहीं भी स्थिर होकर नहीं रहते । आज कमल के लिए किशोर को ही छोड़ा है । कमल के पास रहकर भी मन में चम्पा की भी सोचते रहते हैं, भले ही वह उनके काम का न हो । पर इससे उग्र नया ? ऐसे ही भौंगे के निकट रहकर मूर के स्वामी श्रीकृष्ण ने हमें विस्मृत किया है ।

बिरोध—इस पद में अयोक्ति अलंकार है ।

हमारे स्याम चलन चहत हैं दूरि ।

मधुवन वसत आस ही सजनी । अब नरिहैं जो बिसरि ॥

कौन कहो, कहां सुनि पाई ? केहि दिसि रथ की धूरि ।

सगति सब चली माधव के नातह नरिबो भूरि ॥

पछिछम दिसि एक नगर द्वारका, सिधु रह्यो जल धूरि ।

सूर स्याम क्यों जीवाहि आला, जात सजीवन भूरि ॥३१०॥

शब्दार्थ—ही—धी । नातह—नहीं तो । भूरि—जही ।

व्याख्या—कृष्ण के द्वारिका जाने का समाचार सुनकर कोई गोपी अथवा गोपियाँ ये कहती हैं कि सुना है कि अब हमारे प्रियतम स्याम दूर जाना चाहते हैं । हे सखी ! मधुरा रहत हुए तो कुछी मनन की आशा थी भी पर अब तो बस रो रोकर ही मर जायेंगी । एसा सुनकर सारी सखियाँ रुक गयी हैं और पूछन लगती हैं कि यह बात तुमसे किसने कही ? यहाँ से सुनकर पाई हो सुम इस बात की ? सुमन रथ की धूल किस ओर उड़ते देखी है ? बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हुए ही तीव्र उदरघटा के साथ ये वह उड़ती हैं छिपती आई, अब मिथकर माधव के साथ चले । नहीं तो हम सब विर-
जलकर मर जायेंगी । यह सखी उनका प्रश्न का उत्तर देती हुई कहती हैं कि

न्ज, कुंव, कवंड, कोधद, कनिहार, सु कंठ,
 तकी, करबीर, चिलक बसंत-सम तर मनु॥
 पन तर कसिका-अलंकृत, सुकृत सुमन सुबाम॥
 रलि नमनन्ह होत मन माधव-मिलन की आस॥
 नुज मृग पसु पच्छि परिमित श्री अमित जे नाम॥
 पुल स्वदेस विदेस प्रीतम सकल सुमिरत घाम॥
 ह्वै न चित्त उपाय सोच न बछू परत बिचार॥
 नाहि अजबासी बिसारत निकट नंदकुमार॥
 सुमार दसा दयाल सुन्दर सलित गति मृदु हास॥
 चाह लोल कपोल कुंडल डोल बलित-प्रकाश॥
 वेतु कर कल गीत गावत गोपसिसु बहु पास॥
 सुदिन कम यहि आलि देखि बहुरि बाल-विलास॥
 बार बारहि सुधि रहित अति विरह व्याकुल होनि॥
 घात बेग सो लगै जंसो बीन बीपक-ज्योति॥
 सुनि बिलाप कृपास सूरजदास प्रान प्रतीति॥
 दरस वै दुख दूर करिहैं, सहि न सकिहैं प्रीति॥३१॥

शब्दार्थ—हित-रुचि—प्रेम का अभिलाष । घोर—बादल की गरज । कोविन्द—कचनार । कनिहार—कनियारी का पेड़ । करबीर—कनेर । चिलक—चमक । रमित—तक । बात-बेग—हवा का झोंका । बलित—युक्त । मृग पशु—पु जाति ।

व्याख्या—श्रीकृष्ण-वियोग में वर्षा के आगमन पर दुखी होती हुई गोविर्धा आपस में कह रही हैं कि हे सखी ! वर्षा ऋतु का आगमन हो गया है । क्या कृष्ण ऐसे समय में हमारी याद करके पहले की भाँति आवेंगे ? रग-विरग में बनेक बादल सुन्दर वेपारण किये हुए उठ रहे हैं । इस समय आकाश की शोभा सब ऋतुओं की अपेक्षा अधिक है । बगुले उड़ रहे हैं, तोतो के झुण्ड के झुण्ड बहुत सुशोभित हैं । मयूर घोर वातक भी घोर कर रहे हैं । गर्जन करते हुए मेघों में विद्युतमाला की चमक देखकर बनेक प्रकार की मगोगत अभिलाषायें बढ रही हैं । पृथ्वी के क्षरीर पर प्रियतम के मिलने के कारण तृणरूपी रोमांच हविष्य हो रहा है । हंस, कोयल, तोता-मैना और मधुप-समूह नाना प्रकार का गुजन कर रहे हैं । आनन्द से उमडकर मेघ मगलप्रद जल की वर्षा कर रहे हैं । पक्षी विषाद-रहित दिखाई पड़ते हैं । बनेक प्रकार के तरु वनस्पति कुञ्ज, कुद, कदम्ब, कचनार, कनियारी का पेड़, कमल, केतकी और कनेर आदि की प्रथा बसन्त काल के समान सुन्दर हो रही है । घने-घने वृक्षों पर कलिया झलकन हो रही हैं तथा सुन्दर पुष्पों की सुगंध फैल रही है । इन सब हृदयहारिणी शोभाओं को देखकर मन में माधव से मिलने की आशा घर कर रही है । मनुष्य से लेकर पशु-पक्षियों

शब्दार्थ—गारो—गर्व । बीर—भाई । रगभूमि—युद्धभूमि ।

व्याख्या—श्रीकृष्ण के विरह में पश्चात्ताप करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हमें तो नन्दनन्दन पर गर्व है । इन्द्र के क्रोध से जब ब्रज बड़ा जाता था तो उन्होंने ही गोवर्धन धारण करके इसकी रक्षा की थी । बलराम और कृष्ण की शक्ति पर भरोसा करके हम किसी की भी चिन्ता नहीं करती थी । निडर होकर अपनी गायें चराती थीं । हमारे सब कार्यों के सम्भालने वाले श्रीकृष्ण हमारे संरक्षक थे । हमें उन पर पूर्ण विश्वास था किन्तु केशी और तृणावर्त राक्षसों के वध के बाद उनकी कोई विद्वान्त वधाने वाली बात न हुई । शायद अब उन्हें हमसे और हमारे ब्रज से कोई प्रेम नहीं रहा । हाँ इतना अवश्य सुना गया है कि युद्ध में कस परास्त हुए और सूर व स्वामी श्याम विजयी बने ।

विशेष—(i) एक बार श्रीकृष्ण ने इन्द्र का अभिमान धूर्ण करने के हेतु लोगों से इन्द्र की पूजा करने को मना कर दिया । इन्द्र ने गुस्से में आकर मूसलाधार वर्षा की । किन्तु श्रीकृष्ण ने गोवर्धन धारण करके ब्रज को बचा लिया ।

(ii) केशी एक राक्षस था । उसे कस ने कृष्ण को मारने के लिए भेजा था । वह एक बलवान और महान् घोड़े के रूप में नन्द ग्राम में आया । उसके पैर जमीन में और मुख आसमान में था । उसने कृष्ण को अपने पैरों से कुचल कर मार डालना चाहा । किन्तु कृष्ण ने उसे मार गिराया ।

(iii) तृणावर्त भी एक राक्षस था । वह भी कस द्वारा ही बालकृष्ण को मारने के लिए भेजा गया था । यशोदा कृष्ण को गोदी में लिए हुए थी कि अचानक वह राक्षस एक महान् बबडर के रूप में आया और सारे ब्रज को धूल से भर दिया । वह कृष्ण को यशोदा की गोदी में से आकाश में उठा कर ले गया । किन्तु कृष्ण ने उसे भी मार डाला ।

ऐसे भाई परवस ऋतु प्रथम सुरति करि माधवजू धारें री ।
 धरम धरन अनेक जसपर अति मनोहर वेध ।
 यहि समय यह गगन-सोभा सबन सैं सुखिलेख ॥
 उडत बक, सुक-बृह राजत, रटत घातक मोर ।
 बहुत भक्ति चित हित रवि आवत दामिनी घनघोर ॥
 धरनि-तनु गनरोम हविष प्रिय सभागम जानि ।
 और ह्रम अत्सी शिषोगिनी मिसैं पति पहिचानि ॥
 हस, पिक, सुक, सारिका अलिपुत्र माना माव ।
 मुवित मगसं मेघ बरसत, गत विहग विषाद ॥

कुञ्ज, कुंद, कदंब, कोबिंद, कनिकार, सु कंजु ।
 केतकी, करबीर, चिलक वसंत-सम तब मजु ॥
 सधन तब कसिका-असंकृत, सुकृत सुमन सुधात ।
 निरलि नयनन्ह होत मन मायव-मिलन की आस ॥
 मनुज मृग पशु पच्छि परिमित श्री धर्मित जे नाम ।
 सुख स्वदेस विदेस प्रीतम सकल सुमिरत धाम ॥
 ह्वै न चित्त उषाय सोच न बछू परत विचार ।
 नाहि भजयासी बिसारत निकट नंदकुमार ॥
 सुमरि दसा दयाल सुन्दर सलित गति मृदु हास ।
 घास सोल बपोल कुंडल डोल बलित-प्रकाश ॥
 बेनु कर कल गीत गायत गोपसिसु बहु पास ।
 सुदिन कब यहि आसि देखें बहुरि बास-बिलास ॥
 बार बारहि सुधि रहित प्रति विरह ब्याकुल होति ।
 घात वेग सो लगै जैसो दीन दीपक-ज्योति ॥
 सुनि बिलाप कृपाल सूरजदास प्रान प्रतीति ।
 बरस दे दुख दूर करिहैं, सहि न सकिहैं प्रीति ॥३१॥

शब्दार्थ—हित-रुचि—प्रेम का अभिलाष । घोर—बादल की गरज । कोबिंद-कचनार । कनिकार—कनियारी का पेड़ । करबीर—कनेर । चिलक—चमक । रमित—तक । वात-वेग—हवा का झोंका । बलित—युक्त । मृग पशु—जुआति ।

व्याख्या—श्रीकृष्ण-वियोग में वर्षा के आगमन पर दुखी होती हुई गोपियाँ आपस में कह रही हैं कि हे सखी ! वर्षा ऋतु का आगमन हो गया है । क्या कृष्ण ऐसे मय में हमारी याद करके पहले की भाँति आवेंगे ? रग-बिरगें अनेक बादल सुन्दर वेपारण किये हुए उठ रहे हैं । इस समय आकाश की शोभा सब ऋतुओं की अपेक्षा अधिक है । बगुले उड़ रहे हैं, तोतो के झुण्ड के झुण्ड बहुत सुशोभित हैं । ममूर और शतक भी शोर कर रहे हैं । गर्जन करते हुए मेघों में विद्युत्-माला की चमक देखकर अनेक प्रकार की मनोगत अभिलाषायें बढ रही हैं । पृथ्वी के शरीर पर प्रियतम के मिलने के कारण तृणरूपी रोमांच हर्षित हो रहा है । हस, कोयल, तोता-मैना और मधुप-हमूह नाना प्रकार का गुंजन कर रहे हैं । आनन्द से उमडकर मेघ मंगलप्रद जल की वर्षा कर रहे हैं । पक्षी विषाद-रहित दिखाई पड़ते हैं । अनेक प्रकार के तब वनस्पति कुञ्ज, कुंद, कदम्ब, कचनार, कनियारी का पेड़, कमल, केतकी और कनेर आदि की प्रया वसन्त काल के समान सुन्दर हो रही है । घने घने वृक्षों पर कलिया अलंकृत हो रही हैं तथा सुन्दर पुष्पों की सुगंध फैल रही है । इन सब हृदयहारिणी शोभाओं को देखकर मन में मायव से मिलने की आशा घर कर रही है । मनुष्य से लेकर पशु-पक्षियों

तक जिनके मनन्त नाम हैं उन सबके प्रियतम जो विदेश प्रवासी हैं इस ऋतु में स्वर्ग का सुख याद करके अपने घर की ओर जा रहे हैं। सूर कहते हैं कि जनवासियों चित्त में और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। अन्य कोई विचार कभी उनके दिल उठता ही नहीं। यदि कोई उठता है तो केवल कृष्ण की समीपता का। उसे वे कभी नहीं भूल पाते। वे कृपालु कृष्ण की सुन्दर आल तया मुदुल हास को सदैव स्मरण करते हैं। उनके सुन्दर वपोल और खचल कुडलो का वृत्ताकार प्रकाश उनके मनो में चुरा रहता है। वे मनासी हैं कि श्याम अपने हाथ में मुरली लिए गाते हुए बहुत से ग्वालों को घटोर घर संग लिए हुए कब आवेंगे? वह सौभाग्यशाली दिन कब आवेगा जब हम अपनी इन्ही माँखों से उनकी आल-लीलायें फिर देखेंगी। उनको बार-बार उनकी याद आती है जिससे वे बहुत व्याकुल हो उठती हैं। वर्षाकाल के हवा के झोंकों से दीप-ज्योति के समान वे खचल और ज्योतिहीन हो जाती हैं। उनके विलाप को सुनकर परमभक्त सूरदास अपने प्राणों में श्रीकृष्ण की भक्तवत्सलता पर अत्यधिक विश्वास करके कह रहे हैं कि वे भक्तवत्सल दर्शन देकर इन दुःखिमारी गोपियों के कष्ट प्रवश्य हल कर देंगे। वे भक्त हृदय में इस मृदु प्रेम की पीर को कभी भी सहन नहीं कर सकते भवनों की दीनता पर प्रवृत्त होना तो उनकी भादत है।

विशेष—(१) दिनय के पदों में सूर ने कई स्थानों पर भगवान् की भक्तवत्सलता का वर्णन किया है जैसे एक स्थान पर—

भक्त विरह कातर कहनामय, डोलत पाछं लागे।

सूरदास ऐसे स्वामी की देखि पोटि सो आभाये॥

(॥) इस पद में रूपक और उपमा अलंकार की छटा भी देखते ही बनती।

चलहु धौं लं आवहि गोपालं।

पाँव पकरि कं निहुरि दिनति कहि, गहि हस्तधर की बाँह बिसालं॥

बारक बहुरि आनि कं देखहि नब आपने आलं।

गोपन गनत गोप गोपी सह सीसत बेनु रसालं॥

अथपि महाराज सुख सपति कीन गनं मोतिन अरु सारं।

सदपि सूर आकरषि लियो मन उर धुधचिन की मारं॥३१४॥

शब्दार्थ—धौं—वहाँ। निहुरि—निहारे करने। हस्तधर—दत्तराम।

व्याख्या—गोपियों परस्पर विचार करती हैं कि चलो हम सब मिलकर गोपाल को यहाँ लिवा लावें। उनके चरण पकड़कर हम लोग बिलती करेंगी और दलदाऊ जी की विशाल बाँह पकड़कर यहाँ ले आवेंगी जिससे नन्द फिर एक बार अपने बन्धुओं को देख लें। कृष्ण यहाँ आवेंगे और गोप-गोपीसहित गायों की गिनकर तथा सुन्दर सरम मशी बजाकर अपना समय व्यतीत करेंगे। अथपि वे आज्ञाबल महाराजा हैं, रत्नों की उनसे यहाँ गिनती नहीं है। पर सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों को यह विदया है।

वे अवश्यमेव आवेंगे क्योंकि उनका मन अब भी गुनाहो की मालाओं की ओर खिंचा हुआ है।

विशेष—कृष्ण उनके प्रायश्चात् करने पर अवश्य ही लौट आवेंगे तथा आने पर गोप-गोपियों को सरस वेणु की तान सुनावेंगे आदि कथनों से गोपियों का उनमें कितना झटूट विश्वास दिखाई देता है !

1

बलैया लैहो, हो खीर चादर !

तुम्हारे रूप सम हमारे प्रीतम गए निकट जल-सागर ॥

या लागों द्वारका सिंघारी विरहिनि के दुखदागर ।

ऐसे सग सूर के प्रभु को कलनाथाम उजागर ॥३१५॥

शब्दार्थ—दागर—नाशक । बलैया लैहो—बलिहारी जाती हैं ।

व्याख्या—विरहोन्माद में विरहिणी गोपियाँ मेघ द्वारा सम्देश भेजने के लिए कठित होकर कहती हैं कि हे भैया बादल ! हम तुम्हारी बलिहारी जाती हैं । तुम्हारे जैसे रूप के हमारे प्रियतम भी हैं जो आजकल समुद्र के किनारे बसी हुई द्वारिका में रहे हैं । तुम वहाँ जाओ और हम विरहिणियों का दुख दूर करो । सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि कृष्णानिधि कृष्ण का साथ ऐसा ही है ।

विशेष—वस्तुतः भगवत् प्रेम इसी प्रकार का होता है । तुलसी ने कहा है—

विछुरत एक प्रान हरि लेहीं । मिलत एक बारुप दुख देहीं ।

उपमा न्याय यही अगन की ।

गए मधुपुरी क्यों फिर आवे, सोभा कोटि अनगन की ॥

मोर मुकुट तिर सुरधनु की छवि दूरहि ते बरसावै ।

जो कोउ करे कोटि कंसेहू नेकहु नेकहु छुवन न पावै ॥

अलक-भ्रमर भ्रमि भ्रमत सदा बन बहु बेली रस चारै ।

कमल-कोस-वासी कहियत वै बस बस अपने मन राखै ॥

कुडल मकर, मयन नीरज से, माता सुक कविकुल गावै ।

पिर न रहे, सकुचै निसि बस हूँ, पजर रहिके बेनु सुनावै ॥

भूषनु प्रान हरन बसनावलि हीरक, अधर मृगविव ।

सहज कठिन, संगति बुधि-हर्ता, तहँ कीन्हों अथलब ॥

भुजा प्रचट महा रिपु मारक अस सो क्यों ठहराय ।

तामे सप्त-छिद्र घृत मुरली मनहर मय पढाय ॥३१६॥

शब्दार्थ—न्याय—ठीक, उचित । बस बस—बाँसो का कुल या समूह । अस—था ।

व्याख्या—विरहावस्था में कृष्ण के सोन्दर्य का स्मरण करके कहती हैं कि उनके प्रत्यङ्गों के लिए बवियों ने जो उपमान प्रस्तुत किए हैं वे न्यायसंगत ही हैं । वे

कहते हैं कि श्रीकृष्ण के शर्णों की उपमाएँ कवियों ने ठीक ही प्रस्तुत की हैं । प्रेम-धनगो की शोभा बाले वे मधु-धन से भरे गये । वे भव वहाँ से भला क्यों लौटने लगे ? यह है कि यदि कोई कुरूप होता तो उससे प्रेम करने वाला कोई न होता और वह कर फिर यहाँ आ जाता । पर परमात्मा ने हमारे प्रियतम को तो स्पर्श-निधि दी है । वे भला लौटकर क्यों आने लगे ? उनके सिर पर विराजमान मधुर मुकुट है जो दू-ही इन्द्रधनुष की शोभा दिखा देता है । यह उपमा भी किसी ने ठीक ही दी है क्यों करोड़ों उपाय करने पर भी कोई उस मुकुट को स्पर्श भी नहीं कर सकता । उनके पै-पाशों को भी अमर की सजा देना नितान्त उचित है क्योंकि वे भीरे के समान ही चक्काट काटकर अनेक बेलों के रस को चखते फिरते हैं और कमल की कलियों में रह-हुए भी अपने वशीरूपी बाँस की ओर ध्यान लगाये रहते हैं । उनके कुण्डलो की मकर-उपमा देना भी उचित ही है । क्योंकि मकर के समान वे भी सदा घबल रहते हैं । उन-नेत्रों को भी कमल कहना ठीक ही है क्योंकि जैसे कमल-रात्रि में सकुचिन रहते हैं उ-प्रकार उनके नेत्र भी हमारे बुरे दिन आने पर सकुचित हो रहे हैं । यहाँ रहकर प्रे-जताना और प्रलभ हो आने पर मुध भी न लेना श्रीकृष्ण का लोता-वश होता ही प्रग-करता है । उनकी नासिका को धुक कहना भी यर्थाप ही है क्योंकि जिस प्रकार सो-पिण्ड में रहकर अपनी भीठी बोली से लोगों को मोहित करता है उसी प्रकार उनके नासिका भी शरीर-पिण्ड में निवास करती हुई वेणु को बनाकर लोगों को मोहित करत-ही है । उनकी भ्रूलता प्रेसको के प्राण-हरण करने के कारण यथाप ही है । स्वभाव-वर्धन होने के कारण उनके दाँतों को हीरा कहना भी युक्तिसंगत ही है । उनके अघ-को विम्बाफल की सजा देना भी न्यायोचित ही है क्योंकि दोनों के सेवन से बुद्धि का नाश ही होता है । ये सब उनके आश्रय में ही निवास करते हैं । उनके उदण्ड भुज-दण्ड-शत्रुओं के नाशक हैं । फिर भला वे हमारे कर्णों पर किस प्रकार कब तक ठहर सकते हैं । और फिर उन भुजाओं में मात-छिद्रों से युक्त मुरली दूसरों के मन को बशीकरण-मन्त्र पढ़ाती है । पहले तो उनके अंग-प्रत्यंग ही अत्यधिक मनमोहक हैं फिर उस पर-मुरली का समीप । सोचो तो फिर कोई किस प्रकार अपने को नियन्त्रण में रख सकेगा ?

विशेष—इस पद में रूपक, उपमा और श्लेष अलंकार हैं ।

बारक जाइयो मिलि माधो ।

को जानं कब छूटि जायगो स्वाँस, रहै जिय साधो ॥

पङ्क्ति, नह, यद्य, के, आत्मा, देहि, मेहुँ, पल, घायो ।

मिल ही में विपरीत करी बिधि, होत वरस को बाधो ॥

सो मुख सिख सनकादि न पावत ओ मुख गोपिन साधो ।

सूरदास राया बिलपति है, हरि को रूप धरायो ॥१७॥

शब्दार्थ—साधो—उत्पन्ना । मिल ही में—सब बातें बन जाने पर भी । साधो-सम्य किया, पाया ।

व्याख्या— वियोग-व्यथा से पीड़ित गोपियाँ तथा राधा श्रीकृष्ण से मिलने की उत्कण्ठा प्रगट करती हुई कहती हैं कि हे भागव ! तुम कम से कम एक बार मिल जाओ। कौन जानता है कि ये प्राण-पखेरू कब उड़ जाएँगे ? यदि वे हमे न मिले तो हमारे मन की अभिलाषा मन में ही रह जायगी। और भी नहीं तो तुम नन्द बाबा के यहाँ प्रतिपि बनकर ही आ जाओ। हम तुम्हें आघे पल के लिए ही देख लें। हाय ! सब बातें बन जाने पर भी भाग्य ने तरुना ही पलट दिया। हमे तुम्हारे दर्शन ही नहीं होते।। सूर कहते हैं कि जो सुख गोपियों ने प्राप्त किया उसके लिए प्रसिद्ध भगवत-भक्त शिव और सनकादि भी सदा तरसते रहते हैं। राधा भाव उनके दर्शनो के लिये विलाप कर रही हैं। वस्तुतः कृष्ण की रूपमाधुरी अथाह है जो विश्वविमोहिनी राधा की भी यह दशा बन गई है।

विशेष—कृष्ण की रूप माधुरी की अधिकता की इससे बड़ी नाप क्या हो सकती है कि राधा भी जो विश्वविमोहिनी बनी जाती हैं, विलाप कर रही हैं। उसे भी वे दर्शन नहीं देते।

निसिदिन बरसत नैन हमारे।

सदा रहित पावस ऋतु हम पे जब से स्याम सियारे ॥

वृष भजन लागत नहि कवहूँ, उर-कपोल भए कारे।

कबुकि नहि सूखत सुन सजनी ! उर-बिच बहत पनारे ॥

सूरदास प्रभु भय बढ्यो हैं, गोकुल सेहु उबारे।

कहें लो कहीं स्यामघन सुंदर बिकल होन प्रति भारे ॥३१८॥

शब्दार्थ—निसिदिन—रात-दिन। पनारे—प्रवाह। भयु—जल।

व्याख्या—भरपनी विरह-व्यथा का वर्णन करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हमारे नेत्र तो श्रीकृष्ण के वियोग में रात-दिन बरसते रहते हैं। जब से श्रीकृष्ण गोकुल से गये हैं हमारे यहाँ सदा वर्षा ऋतु लगी रहती है। अविरल आँसुओं की धारा प्रवाहित होने के कारण हमारी आँखों में कभी भजन ही नहीं लग पाता। आँसुओं के साथ बहकर उसने हमारे कपोलो और वक्षस्थल को भी पाला बना दिया है। हमारे वक्षस्थल पर आँसुओं के प्रवाह सदा प्रवाहित होते रहते हैं जिसके कारण हमारी ओली भी कभी नहीं सूख पाती। सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि आँसुओं की लगातार वर्षा होने के कारण गोकुल में पानी की बाढ़ आ रही है। हे स्वामिन ! अब आकर इसका उद्धार कर दीजिए। वस्तुतः पनश्याम के वियोग में गोकुल-निवासी बहुत ही व्याकुल हैं।

विशेष—रूपक एवं सम्बन्धातिशयोक्ति प्रत्यकार की छटा दर्शनीय है।

घाटे कमल-कोस रस सोभी द्वे अलि सोच करे।

पनक बेति भी नवदल के डिग बसते उम्झकि परे ॥

बचहुँ पच्छ सखीचि मोन हूँ अबप्रवाह भरे ।
 बचहुँ कपिन चरित निपट हूँ सोनूपना विसरे ॥
 विघ्न-मडल के बीच विराजत धमृत भग भरे ।
 एतेउ जतन बचत नहि ततपन बिनु मुख सूर उचर ॥
 कीर, कमठ, कोकिला, उरग-कुस देखत ध्यान धरे ।
 आपुन क्यों न पपारी सूर प्रभु देखे वह विगरे ॥३१६॥

शब्दार्थ—पच्छ—पल । कीर—नासिका । कमल—मुख । कोकिला—वा
 यल—भौरे अर्थात् नेत्र की पुनर्निर्वा । उन्नकि परे—उचट कर चले गये ।
 मडल—चन्द्रमण्डल अर्थात् मुख । उरग कुल—सर्प-समूह अर्थात् बैरा ।

व्यख्या—कृष्ण वियोग में अपनी दशा का वर्णन करती हुई गोपियाँ कह
 कि एक सुन्दर कमल की कली के आनन्द के लोभी अर्थात् श्रीकृष्ण के मुख-कमल
 दर्शनों के लिए उठकठित ये दो भ्रमर अर्थात् दोनों पुतलियाँ सदैव धिन्धित रहनी
 स्वर्णलता और नवीन पखड़ी के पास रहने वाले ये भ्रमर उचट कर चले गये । र
 लता से गोपियों की गौर शरीर यष्टिदाँ और नवीन पखड़ी से तात्पर्य उनके क
 नेत्रों से है । कभी-कभी ये भ्रमर अपने पलों को समेटकर भाँसियों के प्रवाह को
 करते रहते हैं । कभी-कभी कँपते हुए नितान्त चरित होकर वे अपनी लोलुपता
 विलीन हो जाते हैं । यद्यपि ये चन्द्रमण्डल अर्थात् मुख के बीच में निवास करते
 और इनके भग-प्रत्यग भमृत में डूबे हैं किन्तु सो भी इनकी रसा सम्भव नहीं हो
 है । य व्यथा से सदा तड़फने ही रहते हैं और मुँह न होवे हुए भी वे अपनी कहा
 कहते रहते हैं । इनकी इस प्रकार की व्यथापूर्ण दशा को देखकर नासिका, मुख, दा
 तथा केशपाश सभी खोये हुए-से रहते हैं । भाँसियों के खिन्न होने के कारण हमारी प्रिये
 भगमाधुरी फीकी हो गई है । सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि हे माधव ! आ
 स्वय आकर क्यों न देख जाओ ? आपका इसमें विगड ही क्या जादगा ?

विशेष — इस पद में रूपकातिशयोक्ति तथा विभावना प्रलम्ब है ।

सवन अवध, सुहरी बधे जनि ।

सुरतामाल, भनग । गग नहि, नवसत साने अर्ध-स्यामघन ॥

भाल तिलक उडुपति न होय यह कवरि-प्रिय ग्रहिपति न सहस-फन ।

नहि विभूति दधिमुत न भाल जड । यह मृग भद चदन-चचित तन ॥

न गजचर्म यह असित कजुकी, देखि विचारि कहाँ नदीयन ।

सूरदास प्रभु तुम्हरे दरस बिनु बरवस काम करत हठ हम सन ॥३२०॥

शब्दार्थ—प्रवध—अवध । नवसत—सोलह शृंगार । सन—साथ ।

व्याख्या—श्रीकृष्ण-विरह में कामदेव के प्रहारी से पीड़ित होकर गोपियाँ काम
 होती हैं कि स्त्रियाँ तो सब के लिए अवध हैं अतः तू उनका बध मत कर । तू हमें
 भी न समझ । हमारे सिर पर तो यह मोतियों की माला है, गग की घारा नहीं

है। तुम इसे गलती से गंगा की घास समझ कर शिव का घोखा खाकर हम पर निरन्तर वार कर रहे हो। विरहावस्था में भी सुन्दरियो ने आज सोलह शृंगार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज उन्हें श्रीकृष्ण के आगमन की आशा है। हमारे भाये पर तिलक देखकर तुम क्षायद इसे चन्द्रमा समझ बैठे हो और हमें मारे डाल रहे हो। हमारे सिर पर जो यह जूड़ा है इसे आप सहस्रफण बाता खेपनाग मत समझो। हमारे इस कस्तूरी और चन्दन से भूषित शरीर को तुम भभूत और चन्द्र की 'संफेदी मत समझो।' वक्षस्थल पर पहनी हुई यह काली चोली है तुम इसे शिव के हाथी की खाल मत समझो। तनिक सोचो तो यदि हम शिव होती तो हमारे नदी गण न होता। इतना कहने पर भी सूर कहते हैं कि काम उन्हें नहीं छोड़ता। भक्त वे व्यथा से पीड़ित होकर इषाम को पुकारती हैं और कहती हैं कि हे स्वामिन् ! तुम्हारी अनुपस्थिति में कामदेव हमें तंग कर रहा है।

विशेष—(i) इस पद का मूलभाव निम्न श्लोक से लिया गया है—

जटा नेयं वेणी कृतवच कलापोनपरलं,
गले कस्तूरीयं शिरसि शशिलेखा न कुसुमम् ।
इयं भूतिर्नाञ्जे प्रिय विरह जन्मा धवलिमा,
पुराराति भ्रान्त्या कुसुमशर ! कि मां व्यथयति ॥

(ii) इस पद में अपह्नति अलंकार है।

कोकिल ! हरि को बोल सुनाव ।

मधुवन तें उपटारि स्वाम कहें या ब्रज लैं कैं भाव ॥

जाचक सरनहि देत सयाने तन, मन, धन, सब साज ।

सुजस बिकात वचन के बदले, क्यों न बिताहत भाज ॥

कीजैं बहुत उपकार परायी, यहै सयानो काज ।

सूरदास प्रभु बहुत या अवसर बन बन बसंत विराज ॥३२१॥

शब्दार्थ—उपटारि—उचाट कर। सरनहि—शरण में भाये याचक को।

व्याख्या—विमोहावस्था में उद्दीपक कोकिल की वाणी सुनकर गोपियाँ उससे प्रार्थना करती हैं कि तुम श्रीकृष्ण के निवास स्थान के निकट जाकर बोलो। समवतः उनमें भी उत्कण्ठा का जागरण हो आय और वे यहाँ आ जायें। हे कोकिल ! तुम अपनी स्वरभाषुरी कृष्ण को ही जाकर सुनाओ और उन्हें मयूरा से उचाट कर ब्रज में ले आओ। हम तुम्हारी शरण में आकर याचक बन गई हैं। ऐसी भयस्या में तुम्हारा यह कर्तव्य हो जाता है कि तुम सब प्रकार से हमारी रक्षा करो क्योंकि चतुर लोग याचक को अपना तन, मन, धन सब कुछ दे डालते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। तुम्हें तो आज अपनी बोली के बदले में दुष्प्राप्य यश मिल रहा है, उसे तुम क्यों नहीं खरीद लेती ? हीरो के मूल्य की वस्तु आज कौटियों में मिल रही है फिर तुम ऐसा अवसर क्यों खो रही हो ? जहाँ तक बन सबे परोपकार करना ही ठीक

है। गूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि तुम जाकर श्रीकृष्ण को बताओ कि आज मैं अक्षराज बसन्त विराजमान हूँ।

विशेष—प्रस्तुत पद में गोपियों ने जोबिस के सामने जो याचना प्रस्तुत की वह यस्तुतः अत्यधिक अमर्यदायी है।

कहाँ रहो, माई ! नद को मोहन।

वह मूरति जिय से नहि बिसरति गयो सखल-जग मोहन॥

बान्ह बिना गोमुत को चारं, को त्याग भरि मोहन ?

माखन खात सग ग्यासन के, और सखा सय मोहन॥

ज्यों-ज्यों सुरति करति हों सखि री ! त्यों-त्यों अधिक मनमोहन।

सूरदास स्वामी के पिछुरे क्यों जीवहि इन छोहन॥३२१॥

शब्दार्थ—मोहन—साय। छोहन—क्षोभ। मोहन—क्षोभा।

व्याख्या—श्रीकृष्ण को स्मरण करती हुई वियोग व्यथित गोपियाँ का

कि हाय री मैया ! नन्दनन्दन कहाँ रह रहे हैं ? हमारे चित्त से उनकी वह मनम

मूर्ति क्षण-भर को भी नहीं भूलती। हा ! वह सारे ससार की क्षोभा के वेद हमें धो

चले गये। अथ कृष्ण के बिना इन बछड़ों को कौन चरायेगा तथा दूध दुहाकर।

सायेगा ? हमें स्मरण हो उठता है कि वे किस प्रकार अपने ग्वाल मित्रों को साथ ले

माखन खाते डोलते थे। कोई गोपी किसी अन्य गोपी से कहती है कि भरी सखी !

जैसे जैसे उनकी याद करती हूँ तैसे तैसे मेरा मन और भी अधिक मोहित हो जाता है

सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि श्रीकृष्ण के बिछुड़ जाने पर इन क्षोभों से पीड़ित

होकर भला हम किस प्रकार जीवित रह सकेंगी ?

विशेष—गोपियों को कृष्ण की जितनी भी याद सताती है उतना ही उनका

मन और भी अधिक मोहित होता जाता है, यह वस्तुतः प्रेमी हृदय का एक अनिवार्य

लक्षण है।

परमचतुर सुंदर सुख-सागर तन को प्रिय प्रतिहार।

रूप-लकुट रोके रहतो, सखि ! अनुदिन नदकुमार॥

अथ ता बिनु उर-भवन भयो है सिव-रिपु को सचार।

बुल आवत मन, हटक न मानत, सुनो देखि अगार॥

असु स-उसास जात अंतर तें करत न सकुच बिचार।

निसा निमेष-कपाट लगे बिनु सखि सत सत सर मार॥

मह गति मेरो भई है हरि बिनु नाहि कछु परिहार।

सूरदास प्रभु बेगो मिलहु तुम नागर नदकुमार॥३२३॥

शब्दार्थ—प्रतिहार—पहरेदार। रूप लकुट—अपने सुन्दर रूप की लाठी से।

रपु—काम। हटक—मना करना। असु—प्राण। स-उसास—साँस के साथ।

कपाट—पलक रूपी किवाड़।

व्याख्या—श्रीकृष्ण वियोग में उत्पन्न संकटों पर प्रकाश डालती हुई कोई गोपी किसी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी ! श्रीकृष्ण की उपस्थिति में हमें कोई दुःख नहीं था पर आज अनेक दुःख हैं । कारण यह कि परम चतुर, अत्यन्त सुख और शोभा के केन्द्र तथा विश्वविमोहन रूप की छड़ी लेकर हमारे शरीर के सुन्दर पहरेदार थे । अब उनके वियोग में हम सुने हृदय-भवन में काम का आना-जाना आरम्भ हो गया है । मन में दुःख प्रवेश कर जाता है वह किसी से भी नहीं रुकता । माने भी कैसे, घर तो सूना है । भ्रत! उसे डर भी किसका ? हमारे तो प्राण भी अब निरंकुश हो गये । वे उच्छ्वासों के साथ निशक होकर भीतर से निकल जाते हैं । रात्रि में पलक-कपाटों से सुते रहने के कारण चन्द्रमा संकड़ो वाण मारता है । श्रीकृष्ण के बिना मेरी यह दशा हो गई है । इससे छुटकारा पाने की कोई तरकीब ही नहीं है । भ्रत! सूर कहते हैं कि व्यथित गोपियाँ कृष्ण को पुकारती हुई कहती हैं कि हे चतुर रसिक नन्दकुमार ! तुम हमारे स्वामी हो । हमारी ऐसी अवस्था में तुम हमें तुरन्त आकर दर्शन दो ।

विशेष—इस पद में रूपक तथा अतिशयोक्ति प्रलम्ब है ।

ऐसो सुनियत है द्वं सावन !

यहै बात फिरि फिरि सासति है, स्याम कह्यो है आचन ॥

तब तो प्रीति करी, अब लागी अपनी कीयो पावन ।

महि दुख सखी निकसि उत जेये जितं सुनै कोउ नाँव न ॥

एकहि धेर तजो हम्ह, लागे मयुरा नेह बढावन ।

सूर सुरति पत होति हमारी, लागी नोकी भाषन ॥३२४॥

शब्दार्थ—नीकी—अच्छी या सुन्दरी स्त्रियाँ । पावन—पा रही है ।

व्याख्या—गोपियाँ परस्पर कह रही हैं कि सुना है कि अब की साल दो श्रावण हैं । हमें यही बात बार-बार दुःखित कर रही है कि श्रीकृष्ण ने तो आने को कहा था पर अब तक नहीं आये । हम बिना सोचे-विचारे उनसे प्रेम कर बैठीं और अब उसी का यह फल भुगत रही हैं । इस दुःख के मारे तो हम वही ऐसे स्थान पर पहुँच जाती जहाँ वहाँ कोई हमारा नाम भी न सुन पाता तो अच्छा होता । उन्होंने तो एक ही बार में वहाँ जाकर हमें सदैव के लिए विस्मृत कर दिया और मयुरा से प्रेम बढ़ाने लगे ! सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि भला अब उन्हें हमारी याद क्यों आने लगी ! अब तो उन्हें हम से भी कहीं अधिक रूपवती स्त्रियाँ प्रेम करने को मिल गई हैं न ।

विशेष—सूर ने एक अन्य स्थान पर भी यही बात कही है—

स्याम विनोदी रे मयुवनियाँ ।

अब हरि गोकुल काहे को आवहि चाहत नव जोवनियाँ ॥

कहा होत अब के पछताने ?

सेतत सात हँसत अग-सग रहि, हम न स्याम-गुन जाने ॥

वो वसुदेव, कौन की थाती, को है साति जयाहि उन धाने ।
 सो धतराय देहु, ऊधो ! हमें तुमहैं तो भति निपट सयाने ॥
 यह नहि कथा काक बोकिल की, कपट रग मन माहि समाने ।
 सूर, समय ऋतुराज बिराने मिले जाय निज कुल पहिचाने ॥३२५॥

शब्दार्थ—थाती—धरोहर । सयाने—चतुर । ऋतुराज—वसन्त ।

व्याख्या—श्रीकृष्ण की निष्ठुरता का वर्णन करती हुई गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि भय पश्चात्ताप से क्या लाभ ? हमन तो खेलते-खाते तथा हँसते हुए उनके संग रहकर भी उनके गुण न जाने । हम नहीं जानतीं कि वसुदेव कौन हैं और वे कृष्ण को धरोहर रूप में यहाँ बंध लाये थे । जब वे लाये थे क्या उस समय का कोई उनका गयाह है ? हे ऊधो ! तुम तो भ्रमन्त चतुर हो, तुम्हीं बताओ कि यह कहाँ तक ठीक है ? सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि दयाम ने हमसे छलपूर्ण व्यवहार किया है । जिस प्रकार कौयल वचन में बौधो से प्रेम करती है परन्तु पल कर पृष्ठ होने पर वसन्तागमन पर अपने कुल को पहचान लेती है और जाकर उसमें मिल जाती है । इसी प्रकार कृष्ण भी वचन में यहाँ रहकर हमसे कपट स्नेह दिखाते रहे और बंध होकर अपने कुल में जा मिले ।

विशेष—कौयल की तुलना कृष्ण से करना वस्तुतः सार्थक है । वचन में दोनों ही पराधीन हैं और बंधे होने पर दोनों ने ही घोषा दिया है ।

बिनु माधव राधा तन, सजनी ! सब बिपरीत भई ।
 गई छपाय छपाकर की छवि, रही कलकभई ॥
 लोचनहू तैं शरद-सारसं सुछवि निधोय लई ।
 भाँच लगे ज्योनी सोनी व्योँ ह्योँ तन-यातु हई ॥
 कबली-दल सी पीठि मनोहर, सो जनु उलटि गई ।
 सपति सब हरि हरी, सूर प्रभु, बिषया बई बई ॥३२६॥

शब्दार्थ—ज्योनी—रसायनी की धारया । हई—मारी गई, भस्म हो गई ।

छपाकर—चन्द्रमा अर्थात् मुख । सारस—कमल ।

व्याख्या—विरह में क्षीण हुई राधा की दशा पर प्रकाश डालती हुई कोई गोपी अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी ! माधव के वियोग में राधा का शरीर की दशा बिल्कुल उलटी हो गई है । उसके तन की चन्द्रकान्ति अब दृष्टिगोचर नहीं होती । भ्रमन्त कृशता के कारण, काविल्या, आर्त, गर्ह है जिससे वह केवल कलक-मयी हो दिखाई देती है । विरह कृशता के कारण राधा का नेत्र ज्योतिर्विहीन हो गया है । ऐसा प्रतीत होता है कि उसके नेत्रों से शरदकालीन कमल की शोभा को किसी ने बिल्कुल निचोड़ लिया है । जिस प्रकार अग्नि के सन्ताप में सोना पिघलकर बह जाता है उसी प्रकार विरहाग्नि के ताप से राधा के शरीर का स्वर्ण पिघलकर बह गया । स्वस्थ दशा में केश के पत्ते के ऊर्ध्व-भाग के समान सुन्दर पृष्ठ भाग अब कृशता के कारण उलटी होकर उससे अधोभाग के

समान बन गई है। सूर कहते हैं कि गोपी ने कहा कि राधा के शरीर की सम्पत्ति तो सब भगवान् कृष्ण ने हर ली तथा उसके बदले में विपत्ति दे दी है।

विशेष—इस पद में उत्प्रेक्षा, उपमा एवं परिवृत्ति अलंकार हैं।

कराव रे, सारग । स्यामहि सुरति कराव ।

प्रोढे होहि जहाँ नंदनदन, ऊँची टेर सुनाव ॥

गयो ग्रीष्म पावस ऋतु भाई, सब काहू चित चाव ।

उन बिनु व्रजवासी यों सोहस ज्यों करिया बिनु नाव ॥

तेरो कहो मानिहैं मोहन, पाँय लागि लैं भाव ।

अबकी बेर सूर के प्रभु को नैनन घानि दिखाव ॥३२७॥

शब्दार्थ—सारग—पपीहा । करिया—मल्लाह । कराव—कराओ ।

व्याख्या—चातक से कृष्ण को मिलाने की विनम्र प्रार्थना करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे पपीहे ! तुम क्याम को हमारी याद दिला दो । जिस स्थान पर श्रीकृष्ण सेटे हो वहाँ जाकर उन्हें अपनी ऊँची पुकार सुना दो जिससे कि उन्हें ज्ञात हो जाय कि ग्रीष्म ऋतु समाप्त हो गई और वर्षा ऋतु आ गई है और फलस्वरूप सबके चित्त में उत्कठा का जागरण हो गया है । जो दशा बिना कर्णधार के नाव की हो जाती है निकुल वैसे ही दशा श्रीकृष्ण के बिना व्रजवासियों की हो गई है । चातक ! हमें पूर्ण ब्रह्मास है कि व तुम्हारा कहना अबश्य मानेंगे । तुम उन्हें निहोरे करके लिया लाओ । सूर ने स्वामी कृष्ण का एक बार दर्शन और करा दो ।

विशेष—दृष्टान्त अलंकार है ।

सखी री । हरि भावै केहि हेत ?

वै राजा तुम ग्वाल, बुलावत यहै परेखो सेत ॥

अब सिर छत्र कनक-मनि राजै, मोरचब नहि भावत ।

मुनि व्रजराज पीठि दै बँठत, जदुकुल-बिरद बुलावत ॥

द्वारपात प्रति पौरि विराजत, दासी सहज अपार ।

गोकुल गाय दुहन दुख कब सौं, सूर, सहै मुकुमार ॥३२८॥

शब्दार्थ—मोरचब—मोर की शन्द्रिका । परेखो—सोच । पौरि—द्वार ।

व्याख्या—श्रीकृष्ण व वतमान वैभव पर व्यग्न करती हुई गोपियाँ परस्पर कह रही हैं कि प्री सखी ! कृष्ण भला अब यहाँ क्यों आने लगे ? व राजा हैं और तुम ठहरे ग्वाल । तुम उसे बुलाने का साहस कैसे कर रही हो, हमें तो यही सोच है । तुम पापद उह अब भी पहले जैसा ही जानती हो कि तु अब तो उन्होंने सिर पर छत्र धारण कर रखा है तथा स्वर्ण और मणियों के मुकुट सज हुए हैं । अब उन्हें अपना वह पुराना मोर-मुकुट नहीं आता । क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है कि अब व पुराने उपाधि व्रजराज सुन कर पीठ फेर सेत है । वे अब तो यदुकुल सम्बन्धी उपाधियाँ बहसवाते हैं । यदि तुम्हारी कहा जाने की इच्छा हो तो तुम्हारे मार्ग में अनेक बाधाएँ हैं । उनके महल के प्रत्येक द्वार

परदारपाल रहते हैं और उनके यहाँ अनेक सहस्र दासियाँ हैं। सूर कहते हैं कि गोपियों ! वहाँ कि ऐसे वैभव में रहकर वे सब बहुत सुखीय हो गये हैं। गोकुल में गावों के दुहने की पीड़ा को वे वहाँ तक सहन कर सकेंगे ?

विशेष—इस पद में कृष्ण की पहले की दशा से वर्तमान वैभव की तुलना बड़ा उपयुक्त बन पड़ी है। प्रेम वस्तुतः बराबर वालों में ही ठीक होता है—‘सम ही सं क्रीजिये व्याह, वर और प्राप्ति’।

परम सुखद सिमुता की मेहु ।

सो जनि तजहु दूर के बासे, सुनहु, सुजान ! जानि गति येहु ॥

भँवर, भुजंग, काक और कोकिल जनि पतिपाहु चित्त तुम देहु ।

ऊयो घर अमूर क्रूरकृत उपवन कुटिल किए रचि मेहु ॥

ये हैं बिनती तिली कृपानिधि सो आदर करि लेहु ।

सूरदास प्रभु क्यों न मिलहु अब तो तन मन फागुन के मेहु ॥३२६॥

शब्दार्थ—येहु—यह । फागुन के मेहु—न रहने वाला, बिना जल या जीवन वाला ।

व्याख्या—कृष्ण को सम्बोधित करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे कृष्ण ! आपकी ज्ञात होना चाहिये कि बचपन का स्नेह बड़ा सुखदायी होता है। हे सुजान ! तुम इसे जानकर भी दूर चले जाने के कारण छोड़ रहे हो किन्तु यह सचित नहीं है। भ्रमर, साँप तथा काक और कोकिल की प्रेम-पद्धति को तुम मत अपनाओ। उद्धव और अमूर के कार्य अत्यन्त क्रूर हैं जिनके कारण घर-वन सब ऊजड़ हो गये हैं। तुम इन्हें बढ़ावा देकर हमारा सत्यानाश न करो। हम तुमसे दो प्रार्थनाएँ लिखित रूप में कर रही हैं, आप इन पर सावधानी से ध्यान दीजिये। सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि हे प्रभु ! किसी प्रकार आकर दर्शन दे दो नहीं तो तन-मन सभी निर्जीव हो जायेंगे।

विशेष—उपयुक्त दो प्रार्थनाएँ ये हैं—(१) जनि तजहु दूर के बासे । (२) क्यों न मिलहु अब ।

बिनु घर वह उपराग गहो ।

रा जगदी महु इहु उभरति किन हूँ सोध सहो ॥

ताके सोच नीच नयनन मे अंजन-रूप रहो ।

विरह-सिधु-वत् पाय प्रगट भयो नाहिन, परत कहो ॥

दुसह दसन-दुस दलि नैनन जस परस न परत सहो ।

मानहुँ सबत सृषा अंतर ते, जर पर जात बहो ॥

अब मुलसति ऐसी तागत ज्यों बिन भासनहि भहो ।

सूरदरस-हरि दान दिए बिनु सुख-प्रकास नयहो ॥३३०॥

शब्दार्थ—घर—घट । उपराग—१. हण, राहु । परस—स्पर्श । निबह्यो—
नष्ट हो गया है । उमापति—शिव ।

व्याख्या—विरह-व्यथित राधा की क्षीण कान्ति को देखकर गोपिया बहती हैं कि इस राहु (कामदेव) ने घट (धंग) न होते हुए भी उस मुखचन्द्र को डस लिया है । न जाने इस राहु ने अपने शत्रु शिव (मुख) को वहाँ से खोज निकाला । शायद यह उसी के मध्य नेत्रों में ध्वंजन के रूप में पहले से ही रहता रहा है । आज विरहरूपी सागर से बल पाकर इतनी तीव्रता से प्रगट हुआ है कि कुछ कहते नहीं बनता । यह आज असह्य वेदना देकर अपने दातों से उस मुख को कुछ ऐसा घाट रहा है कि नेत्रों से आसू प्रवाहित होने लगते हैं जिन्हें स्पर्श भी नहीं किया जा सकता । आसुओं के रूप में मानी मुखचन्द्र का अमृत भीतर से निकल-निबलकर अक्षस्थल पर प्रवाहित हो रहा है और इस प्रकार अमृत के निकल जाने से क्षीण हुआ मुखचन्द्र मदखनरहित मट्ठे के समान सारहीन हो गया है । सुर बहते हैं कि इस प्रकार की ग्रहणावस्था में हरि-दर्शन का दान किये बिना इसका सुखमय प्रकाश नष्ट हो गया है । भाव यह है कि यदि हरिदर्शन का दान किया जाय तो ग्रहण से छुटकारा हो जाय तथा इस मुखचन्द्र को सुखदायी प्रकाश फिर से मिल जाय ।

विशेष—इस पद में ग्रहण का सागरूपक दर्शनीय है । साथ ही रूपकातिशयोक्ति तथा उत्प्रेक्षा अलंकार भी है ।

गोपालहि बालक ही तें देव ।

जानति नाहि कीन पै सीले चोरी के छल-छेय ॥

माखन-दूध घरघो, जब खाते सहि रहती करि कानि ।

अब क्यों सही परति, सुनि सजनो ! मनमानिक की हानि ॥

कहिमो, मधुप ! सँदेश व्याम सों राजनीति समुझाय ।

अजहुँ तजत माहि वा लोभं, जुगुत नहीं जदुराय ॥

बुधि बिबेक सरयस या ब्रज को लं जो रहे मुसकाय ।

सूरदास प्रभु के गुन अवगुन कहिए कासो जाय ॥३३॥

शब्दार्थ—जुगुत—उचित । देव—भ्रातृ । छेय—दावपेंच ।

व्याख्या—कृष्ण द्वारा मन चुरा लेने की शिकायत उद्धव से करती हुई गोपिया कहती है कि चोरी करना तो गोपाल की वचन की भ्रातृ है । न मालूम ये चोरी के दावपेंच किससे सीखे हैं ? पहले तो ये माखन और दूध ही चुराया करते थे और हम उनकी इस चोरी को सहन कर लिया करती थी किन्तु हे सखी ! अब जब ये मनरूपी मणि चुराने लग गये तो हम इतनी बड़ी क्षति कैसे सहन कर सकती हैं ? हे मधुप ! व्याम से हमारा सदेश राजनीति को समझाकर कह देना कि तुम यदुराज होकर भी अपनी पुरानी भ्रातृ नहीं छोड़ते । अब तुम व्रजवासियों के बुद्धि-विवेकादि सर्वस्व को चुराकर उन्हें चकमा देकर मुस्करा रहे हो । हे मधुप ! तुम्ही बताओ हम प्रभु के गुण-

भवगुणों की शिकायत किससे जाकर करें ?

विशेष—(i) इस पद में रूपक अलंकार है ।

(ii) जब राजा ही चोरी करने लगे तो न्याय के लिए किसके पास जावे !

ठीक ही है—“राजा हूँ चोरी करे न्याय कौन वै आय ।”

जदपि में बहुत जतन करे ।

सदपि-मधुप ! हरि-प्रिया जानि कं काहु न प्राण हरे ॥

सौरभ-युक्त सुमनन सँ निज कर संतत सेज घरे ।

सनमुख होती सरद-सति, सजनी ! तऊ न भग जरे ॥

जातक, भोर, कोकिला मधुकर सुर सुनि शवन भरे ।

सादर हूँ निरसति रतिपति को नंक न पलक परे ॥

नितिदिन रटति नैननवन, या उर तँ छिन न टरे ।

अति आतुर चतुरंग चमू सजि भनग न सर सँवरे ॥

जानति नाहि कौन गुन या तन आतँ सब डरे ।

सूरदास सकुचन शीपति के सुमटम बस बिसरे ॥३३॥

शब्दार्थ—सँवरे—चलाये । रतिपति—कामदेव । चमू—सेना । भनग—कामदेव ।

व्याख्या—राधा उदव से कह रही है कि मैंने बड़े-बड़े उपाय किये कि मेरा मरण हो जाए किन्तु मैं अपने इस कार्य में सफल नहीं हुई । हे मधुप ! मुझे हरि की प्रियतमा समझकर किसी ने मेरे प्राण ही नहीं सिये । उन्हीं उपायों की चर्चा करती हुई वे कहती हैं कि मैंने अपने हाथों से सुगन्धित पुष्पों को अपनी दाढ़्या पर रखा था । प्रथम वह अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी ! सरद बाल के चन्द्रमा से मेरे भग नहीं जले । जातक, मयूर कोकिल और भ्रमर की स्वर-माधुरी को मैंने प्रत्येक बार अपने कानों में सँडेला तथा अपलक नेत्रों से सावधानी के साथ कामदेव के प्रहारी को परखती रही किन्तु फल तब भी कुछ न निकला । शायद इसका कारण यही रहा कि मैं रात-दिन नग्ननग्नन की रटती रही । वे इस हृदय से क्षणभर को भी मृषक न हो सके । इसीलिए यद्यपि कामदेव न आतुरता के साथ अपनी चतुरगिनी सेना सजाकर मेरे ऊपर चढाई की धायोजना कर दी किन्तु वह एक वाण भी न चला सका । मुझे नहीं मालूम कि इस शरीर में ऐसी कौनसी विशेषता है जिससे सब डरते हैं । सूर कहते हैं कि राधा ने कहा कि मेरी समझ में तो इसका वस एक ही कारण आता है कि बड़े-बड़े भारी योद्धा शीकृष्ण के भय से ही मेरा बुद्ध न कर सके ।

विशेष—(i) इस पद में काव्यलिंग अलंकार है ।

(ii) इस पद का मूलभाव भवभूति के निम्न श्लोक से लिया गया है—

घत्तेचक्षुर्भुक्षुत्तिनि रणत्कोहिले बालभूते;

मार्गेगात्र शिपति बकुलामोदगमंस्त्वयाधो;

शायप्रेम्णा सरसवितनीपत्रमात्रोत्तरीय ,
ताम्यमूर्त्तिः श्रयतिषट्पदो मृगयेचन्द्र पारान्

माधव तों न बन मुख मोरे ।

जिन्ह नयनन्ह सति स्वाम बिलोचयो तें बयो जात तरनि सो जं
मुनि-धन-रमन ये जोग, कमठ तन भवर-भार सहै क्यों मो रे ।

सदनो हृदय-कुमुद के अधन कुजर क्यों न रहत बिनु तोरे ॥

नोसांवर-धनस्याम नीलमनि पंथत है क्यों धूम के मोरे ।

सूर भुंग कमलन के बिरही चपक मन लागत कहूँ थारे ॥३३॥

शब्दार्थ—तरनि—मूर्त्य । क्यों—कैसे । मोरे—धोने में । कुजर—हाथी ।

व्याख्या—गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारा कार्य माधव से मुख मोड़कर नह बन सकता । जिन नेत्रों ने चन्द्र के समान आह्लादकारी श्रीकृष्ण का दर्शन किया है वे नत्र सूर्य से किस प्रकार मिलाय जा सकते हैं ? योग तो मुनियों के मन में रहा करता है । भला सोचो मन्दराक्षत के भार को बछुए के शरीर के भलाया भला और पौन सहन कर सकता है ? तरणियों के हृदय के कुमुद जैसे सुगुमार वधवनों को हाथी बिना तोड़े कैसे रहेगा ? धनस्याम और धूम में वर्णसाम्य है किन्तु धनस्याम के स्थान पर धुएँ से मिलकर स्वाम के भक्तों को सन्ताप नहीं हो सकता । सूर कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से कहा कि कमल से प्रेम करने वाले भीरों का मन चपक के पुष्पो से नहीं बहल सकता ।

विशेष—दस पद में निदर्शना प्रलकार की छटा दृष्टव्य है ।

और सबल भगन तें, ऊषो ! अस्त्रियां अधिक् दुखारी ।

अतिहि पिराति, निराति न कवहूँ, बहुत जतन करि हारी ॥

एकटक रहति, निमेष न लावति, विषा विकल भइ भारी ।

भरि गई बिरह-आय बिनु बरसन क्षितवति रहति उधारी ॥

रे रे अति ! गुरु ज्ञान सलाबहि क्यों तहि सपति तुम्हारी ।

सूर सुभजन आनु रण-रस धारति हरन हमारी ॥३४॥

शब्दार्थ—उधारी—सुखी । सलाबा—सलाई । धारति—दुख ।

व्याख्या—अपने नेत्रों की व्याकुलता की वधा कोई गोपी उद्धव से कह रही है कि हे ऊषो ! मेरे सारे अर्गों में नेत्र ही सबसे अधिक दुखी हैं । मैंने अनेक उपाय किये परन्तु ये नेत्र बहुत व्यथित रहते हैं । इनका सन्ताप कभी भी दान्त नहीं होता है । ये सदा निनिमेष रूप में व्यथा से अत्यन्त व्याकुल रहते हैं । श्रीकृष्ण के दर्शनो के प्रभाव में ये बिरह की वायु से भर गये हैं और फलत ये खुले के खुले रह गये हैं और निनिमेष देखते रहते हैं । अरे और ! ये व्यथित नेत्र तुम्हारी इस भारी ज्ञान की दलाका को कैसे सहन कर सकते हैं ? सूर कहते हैं कि गोपी ने कहा कि तुम हमारे नेत्रों की

ध्याया हरण करने वाले श्रीकृष्ण के रूप रूपी अजन की साबर दे दी जिससे ये शीतल हो जावें।

विशेष—इदं-चित्त हृत्स की हो सँक से अच्छा होगा,
आओ पहलू मे जो दवाए-मसीहाई है।

भूलति हो बत घौठी पातन ।

ये अलि है उन ही के संगी, चंचल चित्त, सावरे गातन ॥

वै मुरली धनि के अंग मोहत, इनकी गुंज सुमन-मन पातन ।

वै उठि आन आन मन रजत, ये उठि अनत रग-रस-रातन ॥

वै नयननु मानिनि-गृह-बासी, ये निसिदिवस रहत जसजातन ।

ये पटपट, वै द्विपट चतुर्भुज, इनमे नाहि भेद कोउ भातन ॥

स्वारस-निपुन सर्वरस-भोमी जाने पतिपाहु विरह-दुल-दातन ।

वै माधव, ये मधुप, सूर सुनि, इन दोउन कोऊ घटि घाट न ॥३३५॥

शब्दार्थ—मन पातन—मन भावपित करने वाले । दुल-दातन—दुल देने वाले । घटि घाट—घट कर ।

व्याख्या—कोई गोपी अन्य गोपियों से कहती है कि भरी तुम इनकी चिक्की-चुपड़ी बातों के भुलावे में मत आओ । ये भ्रमर महाशय उन्हीं के साथी हैं । देखते नहीं ये वैसे ही चंचल चित्त और श्यामल शरीर हैं । वे मुरली के माद से ससार को अपने घर में करते हैं और ये भ्रमर महाशय अपने मधुर गुंजन से पुष्पों का मन हरते हैं । वे निरय उठकर दूसरों के मन को प्रसन्न करते हैं तथा ये उठकर अन्यत्र रगरेलिया करते हैं । वे नयी नवेली मानिनियों के घर में रहत हैं तो ये दिन-रात कमलों में रहते हैं । इनके छ' पैर हैं तो कृष्ण के भी दो पैर और चार भुजायें मिलकर छ' हो जाते हैं । इन दोनों में इस प्रकार किसी प्रकार का भी भेद नहीं है । दोनों ही अपनी स्वार्थमिष्टि में बड़े चतुर हैं । सभी के साथ रगरेलिया करके आनन्द उठाते हैं । विरह में तटपाने वाले इन दोनों का ठनिक भी विदबास मत करो । सूर कहते हैं कि गोपी न कहा कि वे माधव और ये मधुप दोनों में कोई भी किसी से कम नहीं है ।

विशेष—यहा दो अनुरूप वस्तुओं का सम्बन्ध है अतः सम अलंकार है ।

हरि सों कहियो, हो, जैसे गोकुल धावे ।

दिन दस रहे सो मत्तो कीन्ही, अब जनि गहर लगावे ॥

नाहिन कछु सुहात तुमहि विनु, कानन भवन न भाये ।

देखे जात थापनी आखिन्ह हम कहि कहा जनाये ?

बाल विलस, मुख गड न चरति तून, बछरा पोवत पय नहि धावे ।

सूर श्याम बिनु रटत रैन दिन, मितेहि मते सचु धावे ॥३३६॥

शब्दार्थ—गहर—विलम्ब । सचु—मुख । जनावे—बतावे ।

स्मारणा—गोपिया उदय से निवेदन करती हुई कहती हैं कि हे ऊधो ! श्रीकृष्ण से जाकर कह देना कि जैसे भी बने गोबुल चले पावें । दस दिन अर्थात् कुछ दिन वहा रह लिये, अच्छा किया । परन्तु अब देर न लगाओ । तुम्हारे बिना हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता । न तो हमें घर ही सुहाता है और न वन ही अच्छा लगता है । यह सब तो तुम अपनी आसों से देख रहे हो । हम अपने मुख से इस बात का कथन क्या करें ? तुम तो स्पष्ट देख रहे हो कि ये बच्चे बिलस रहे हैं, गाएँ मुह से घास नहीं चरतीं और घड़वे दूध पीन दे लिए नहीं दीड़ते । सूर कहते हैं कि गोपियो ने उदय से कहा कि कृष्ण के बिना हम सब रात-दिन विलाप करती फिरती हैं । ऐसी अवस्था में उनके दर्शन से ही सुख प्राप्त हो सक्ता है ।

विशेष—(१) इस पद में अतिशयोक्ति अलंकार है ।

(२) इसी भाव का एक पद पहले भी आ चुका है—‘ऊधो ! तुम कहियो ऐसे गोबुल आवें’ ।

सखी री । मथुरा मे द्वं हस ।

एक अकूर और ये ऊधो, जानस नीके गस ॥

ये दोउ छीर नीर पहिचानत, इनहि बघायो बस ।

इनके कुल ऐसी खलि आई, सदा उजागर यस ॥

भजहूँ कृपा करी मधुवन पर आनि आपनो भस ।

सूर सुयोग सिखावत अबलभू, सुनत होय मन भस ॥३३७॥

शब्दार्थ—गस—गाँठ, मन की कुटिलता । मन भस—व्याकुलता । हस—परमहस, प्रहसना ।

व्याख्या—उदय की हँसी उड़ाती हुई कोई गोपी अन्य गोपियो से कह रही है कि हे सखी ! मथुरा में दो हस हैं एक तो अकूर तथा दूसरे ये उदय । दोनों ही मन के सशयो को भली भाँति पहचानन वाले हैं । छीर नीर विवेक में भी ये दोनों बहुत निपुण हैं । इन्होंने ही कस को मरवाया है । यह इनके कुल की तो परम्परा बन गई है । इनका वंश सदा से ही इसके लिए प्रसिद्ध है । महाराज ! मथुरा पर तो कृपा करो । वहा भी आखिर तुम्हारा ही वंश है । सूर कहते हैं कि गोपी ने कहा कि गोपियो ! देखा तुमने, ये अवलम्बी को योग की पाटी पढ़ाने आय हैं । भला इनके इस योगोपदेश को सुन कर ऐसा कौन होगा जिसका मन खिन्न न हो ।

विशेष—इस पद में कान्ध वक्रोक्ति अलंकार है ।

चारक कान्ह करो यिन फेरो ?

वरसन बै मधुवन को सिघारो, सुख इतनो बढ़तेरो ॥

भलेहि मिले बसुदेव देवकी जननि जनक निज कुटुब घनेरो ।

केहि अवलब रहैं हम ऊधो ! देखि दुख नद-जसुमति केरो ॥

तुम बिनु को भनाय-प्रतिपालन, जाजरि नाव कुसग सवेरों ।

गए तिधु को पार उतारै, अब यह सूर बखयो खज-बेरो ॥३३८॥

शब्दार्थ—जाजरि—जजर, जीर्ण । सवेरो—सब । गए—श्रीकृष्ण के चले जाने पर ।

व्याख्या—विरह व्यथित गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि श्रीकृष्ण इधर एक बार भी क्यों नहीं आ जाते ? हमें दर्शन देकर भाप शोक में फिर मयूरा चले जाना । हमारे लिए इतना ही सुख पर्याप्त होगा । क्या यहाँ से जाकर वहाँ अपने माँ-बाप देवकी और वसुदेव तथा अन्य बहुत स परिवार के लोगों से मिल गये । यह तो चलो ठीक हुआ किन्तु यह तो बताओ, हे ऊषो, कि नन्द और यशोदा के दुख को कैसे सहन करें ? इन भनायों का हे श्रीकृष्ण, तुम्हारे बिना हे ही कीन ? हमारी यह नाव जजर हो गई है और सब के सब यहाँ कुसग ही हैं । सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि तुम्हारे चले जाने पर हमें दुख सागर से कीन पार उतारेगा ? यह प्रश्न का बेड़ा बहुत शिथिल है ।

विशेष—मयूरा से एक बार सनिक आकर भी कृष्ण यदि दर्शन दे दें तो बेचारी गोपियों का मन कुछ सन्तोष तो प्राप्त कर ही लेगा ।

मानों धरे एक ही संचि ।

नखसिख बमल नयन थी सोभा एक भृगुलता-बाँचे ॥

दादजात कैसे गुन इनमे, ऊपर अतर स्याम ।

हमको धूम गयद बतावत, बचन कहत निष्काम ॥

ये सब प्रसित देह धरे जैते ऐसेई, सखि ! जानि ।

सूर एक ते एक आंगरे वा मयूरा को खानि ॥३३९॥

शब्दार्थ—कैसे—समान । आंगरे—बढ़ कर । भृगुलता-बाँचे—भृगु की लात के चिन्ह छोटकर । दादजात—भौरा । धूम गयद—धूँ का हाथी, घोसे की वस्तु मर्णात् निर्गुण ब्रह्म ।

व्याख्या—गोपियाँ व्यग्न करती हुई उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव ! कृष्ण और तुम दोनों एक ही संचि मे ढालकर बनाये गये हो । एक भृगु की लात के चिन्ह के अतिरिक्त और सारे गुण तुम में हैं । तुम दोनों में ही भौरों के समान गुण विद्यमान हैं । भौरों के समान तुम लोग तन के ही काल नहीं हो अपितु दोनों हृदय से भी उसी के समान जाले हो । दोनों ही हमें निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देते हैं जो कोरी बकवास है तथा स्पष्ट घोसा है । अपनी किसी सखी से गोपियाँ कहती हैं कि हे सखी ! ये सब जितने भी काले धारीर वाले हैं उन्हें तू ऐसा ही समझ । सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि मयूरा मे इन कालों की खान है । वहाँ एक से एक बढ़ कर है ।

विशेष—इस पद में उत्प्रेसा अलंकार है ।

घातें बहत सपाने की सी ।

कपट तिहारो प्रगट देखियत ज्यों जल नाए सीसी ॥

हो तो बहत तिहारे हित की काहे को तू भरमत ।

हमहूँ मया तिहारी हैं बछु, घोरी सी है मैमत ॥

छाय बसाय गए सुफलकसुत नेकहु सागो बार न ।

सूर कृपा करि आए ऊधो तारुं देवा डारन ॥३४०॥

शब्दार्थ—मैमत—ममता, स्नेह । देवा—सेव । भरमत—भ्रम में फँसा हुआ है ।

व्याख्या—गोपियाँ उद्वेग से कहती हैं कि हे ऊधो ! बात तो तुम चतुर मनुष्यो की भाँति करते हो । तुम्हारा इस प्रकार का कपटपूर्ण व्यवहार स्पष्ट रूप से वैसे ही घोसा जात हो रहा है जैसा कि जल में शीशी डालने पर बुलबुले उठते हैं और स्पष्ट जात हो जाता है कि शीशी खाली है । हे उद्वेग ! हम तो ये सारी बात तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हैं पर तुम भ्रम में फँस हुए हो । अखिर हमें भी तो तुम्हारा कुछ माया-भोग है । पहले तो यहाँ अनूरजी महाराज भाव और अपनी करतूतों की भोपड़ी छा दी और अब हे उद्वेग ! तुम उस भोपड़ी की दीवाल उठाने के हेतु मिट्टी की एक सेप और ले माये हो ।

विशेष—इस पद में उत्प्रेक्षा भलकार है ।

आए नंदनवन के नेव ।

गोकुल आय जोग विस्तारयो, भली तुम्हारी देव ॥

जब बुदावन रास रच्यो हरि, तबहि कहाँ तू हेव ।

अव जुवतिन को जोग सिखायत, भस्म अघारी सेव ॥

हम लागि तुम क्यों यह मत ठान्यो ज्यों जोगिन को भोग ।

सूरदास प्रभु सुनत अधिक दुख, आतुर बिरह वियोग ॥३४१॥

शब्दार्थ—नेव—नायब, मन्त्री । हेव—तू या । सेव—सेवन ।

व्याख्या—उद्वेग को ताना देती हुई गोपियाँ परस्पर कह रही हैं कि उद्वेग जी कृष्ण के मन्त्री बनकर यहाँ आये हैं । गोकुल आकर उन्होंने जो योग की चर्चा फैलायी है, वह भी एक विचित्र बात है । हे उद्वेग ! उस समय तुम वहाँ थे जब कृष्ण ने धृष्टावन्त में हमारे साथ रास-लीलायें की थी । हटो यहाँ से अब तो तुम हमसे भस्म और अघारी के सेवन को कह रहे हो, तुम हमें योग की शिक्षा दे रहे हो । तुमने हमारे सामने यह दुष्कर मत क्यों फैलाया है ? यह तो हमारे लिए ऐसा ही है जैसा जोगियों के लिए भोग । सूर कहते हैं कि गोपियो न कहा कि हे उद्वेग ! हमें यह चर्चा सुनकर अधिक दुःख हो रहा है । इसे सुनकर तो हम वियोग की वेदना से और भी व्याकुल हो जाती हैं ।

विशेष—इस पद में उपमा भलकार है ।

मनो दोउ एकहि मते भए ।

ऊधो अरु अकूर बधिब दोउ बज घाखेट ठए ॥

बचन पास बाँध माधव मृग, अनरत घासि सए ।

इनहीं हतो मृगो गोपीजन सायब जान हए ॥

बिरह ताव को दया देखियत चहुँ दिसि साय दए ।

अवधो कहा कियो चाहत हूँ, सोचत भाहिन ए ॥

परमारथी ज्ञान उपदेसत बिरहिन प्रेम-रए ।

कैसे जियहि स्याम बिनु सूरज चुबक मेघ । ए ॥ १४२ ॥

शब्दार्थ—पास—पाश । सायब—बाण । दया—दावानल । ठए—ठाना ।

अनरत—उछलते हुए । परमारथी ज्ञान—ब्रह्मज्ञान । रए—रग ।

व्याख्या—गोपियाँ व्यग्य करती हुई उदबसे कहती हैं कि हे उदब । तुम्हारी और अकूर की दोनों की सलाह एक-सी ही है । तुम दोनों बहेलिये हो और तुम दोनों ने परस्पर मन्त्रणा करके ब्रज में शिकार की ठान ली है । तुम दोनों ने ही अपनी बातों के जाल में माधव रूपी मृग को फसा लिया है और उसके उछलते ही उस पर चोट कर दी है । तुम्हो ने ज्ञान के बाणों की चोट से गोपी रूपी हिरणियों को मारा है । तुम्हारी ही लगायी हुई बिरह की सापाग्नि रूपी दावानल चारों ओर दृष्टिगोचर हो रही है । किन्तु इतने पर भी आप लोगों को मन्तोष नहीं है । न जाने अब आप और क्या करना चाहते हैं । आपको किसी बात का सोच तो है नहीं इसीलिए निर्भय रूप अत्याचार करने के प्रावी बने हुए हो । आप अपने उल्टे ढंग तो देखो । आप प्रेम में रमे हुएों को ज्ञानोपदेश दे रहे हैं । सूर कहते हैं कि गोपियो न कहा कि हम बिना स्याम के कैसे जी सकती हैं ? क्या मेघों के नष्ट हो जाने से चातक जीवित रह सकता है ?

विशेष—(१) अन्तिम पक्ति में चुम्बक के स्थान पर चातक करने से ही अर्थ स्पष्ट होता है ।

(११) इस पद में रूपक एवं निदर्शना चलवार है ।

(१२) लै गये अकूर कूर तब सुख मूर कान्ह ।

आये तुम आज प्राण व्याज उगहन को ॥ (रत्नाकर)

या ब्रज सगुन-दीप परमास्थो ।

सुनि ऊधो ! मुकुटी त्रिवेदी तर निसिदिन प्रगट अमरस्थो ॥

सद्य के उर-सर्वस्व सत्तेह भरि सुखन तिली को चरत्स्थो ।

गुन अनेक ते गुन कपूर सम परिमल बारह मास्थो ॥

बिरह-अग्नि अगन सब के, नहि बुझत परे घौमास्थो ।

साके तीन फुर्कया हरि से, तुम से, पचसरा स्थो ॥

आन-भजन तून सम परिहरि सब करती जोत उपास्थो ।

साधन भोग निरजन तैं रे अवकार तम मास्थो ॥

जा दिन भयो तिहारो घायन दोस्त हो उपहास्यो ।
रहि न सरे तुम, सीब रूप हूँ निगुन काज उबास्यो ॥
घादो जोति सो केस-देस लो, टूट्यो ज्ञान-मथास्यो ।
दुरयामना-सलभ सब जारे जे छँ रहे अकास्यो ॥
तुम हो निपट निपट के बासी, सुनियत हुते सबास्यो ।
गोबुल बछु रस-रोति न जानस, देखत नाहि तमास्यो ॥
सूर, करम की खोर परोसी, फिरि फिरि खरस जबास्यो ॥३४३॥

शब्दार्थ—अभास्यो—प्रकाशित हुआ। सुमन—सुगन्धित तेल। रहि—न ठहरे।
निरञ्जन—निलिप्त। त्रिवेदो—त्रिपाई, खोरी। उर-सरस्वति—हृदय रूपी शराव या
पात्र। गुन—धामा, बत्ती। चोमास्यो—चोमासे या वर्षा में। फूंकैया—फूंककर घ्राण
बढ़वाने वाले। पवसरा—कामदेव। उबास्यो—उबसाया। केस देम—ग्रहाण्ड, मस्तक।
मथास्यो—गढ़, किला। सबास्यो—मन्त्री।

व्याख्या—ब्रज में निर्गुण के लिए कोई स्थान न बताती हुई गोपियाँ कहती हैं
कि हे ऊधो ! हम ब्रज में तो सगुणमयित के दीपक प्रकाशित हो रहे हैं। हमारी भूकुटि
की त्रिपाई पर दिन-रात इसी का प्रकाश चमकता रहता है। यहाँ सभी के हृदय रूपी
शरावों अर्थात् सबोरों में स्नेह रूपी तिली या सुगन्धित तेल भरा है। प्रियतम के अनेक
गुण इस दीप की यत्ती के समान हैं जिनके जलने से सदा बपूर की-सी सुगन्ध चारों ओर
फैल रही है। भाग्य की बात है कि सब सखे भगो में विरह की अग्नि ऐसी लगी है कि
वर्षावाला के घ्राणमन पर भी यह नहीं बुझती। इस घ्राण को फूँक फूँककर तीव्र करने
वाले तुम तीन व्यक्ति हो—कृष्ण, कामदेव और आप। भला जब आप तीन फूँक मारने
वाले हैं तो फिर यह बुझ भी कैसे सकती है ? अन्य सब भजनो को तिनके के समान
तुच्छ समझ कर हमने छोड़ दिया और इसी सगुण दीप की ज्योति की उपासना की।
हमने निलिप्त भोगों के साधन से अन्तः के अन्धकार को नष्ट कर दिया। जब से आपने
यहाँ आकर अपने उपहासास्पद प्रवचन का प्रारम्भ किया है उसी दिन से यह ज्योति और
भी तीव्र हो गई है। निर्गुण के लिए प्रेरणा देने वाले आप उस दीपक के लिए उकसाने
वाले बन गये हैं जिससे बत्ती ऊपर की बढ़ गई है। वह इतनी ऊपर बढ़ी कि सिर तक
पहुँच गई जिससे मस्तिष्क का ज्ञान-गढ़ अस्ममात् हो गया। इसको इस प्रचण्ड लो से
गगन में आच्छादित दुर्वासना रूपी पतये नष्ट हो गये। भाव यह है कि तुम्हारे उपदेशों ने
हमारे प्रेम की वासनाओं से भुक्ति दिलाकर सुद्ध बना दिया है। आप तो उनके बिल्कुल
निकट के रहने वाले हैं। सुना है आप तो उन महाराज (कृष्ण) के मन्त्री हैं। फिर भी
आपने गोबुल की प्रेममार्गीय पद्धति को न पहचाना। सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा
कि हे ऊधो ! तुम भाग्यहीन हो। पता नहीं कि किन पुण्यों के बल से तुम्हें खीर परोसी
हुई मिली पर तुम बार बार जवाबे खरने के लिए लपकते रहते हो। भाव यह कि तुम्हें
कृष्ण का सान्निध्य तथा गोबुलवासियों का सम्पर्क प्राप्त हुआ। यदि तुम चाहते तो
आनन्ददायक भक्ति-पथ को ग्रहण करके अपने जीवन को सफल बना लेते। परन्तु नहीं

तुम तो बार-बार फीके निगुँण पर ही मुग्ध हुए जा रहे हो ।

विशेष—रूपक एवं विभावना चलकार की छटा देखते ही बनती है । रूपक के तो सूरदास जो राजा बहे जा सकते हैं ।

सब जल तजे प्रेम के नाते ।

तऊ स्वाति चातक नहि छाँड़त प्रबट पुकारत ताते ॥

समुझत मोन और की बातें तऊ प्रान हठि हारत ।

सुनत कुरंग नादरस धूरन, जदपि ब्याध सर भारत ॥

निमिष चकोर भयन नहि सायत, ससि जोवत जुग बाते ।

कोटि पतंग जोति बपु जारे, भए न प्रेम घट सीते ॥

अथ तौ नहि बिसरीं बे बातें सग जो करीं बजराज ।

सुनि ऊयो ! हम सूर स्याम को छाँड़ि देहि केहि बाज ? ॥३४४॥

शब्दार्थ—रीते—खाली । ताते—उसको । कुरंग—हिरण । जोवत—निहारते हुए ।

व्याख्या—गोपियाँ उदब से कहती हैं कि हम प्रेम-पथ को छोड़कर प्रेम के देवता का भयमान नहीं कर सकतीं । देखो, चातक अपने प्रेम की एकाग्रता के कारण सब जलो को त्याग देता है और स्वाति के जल के लिए ही मरता रहता है । वह राग-दिन उसी को पुकारता रहता है । मीन जल की उदासीनता को समझती हुई भी अपने को उसी पर बलिदान बिये रहती है । उसके बिछोह में वह अपने प्राणों को त्याग देती है । हिरण बाजे की स्वरमाधुरी से मत्वाला होजाता है यद्यपि उसी दशा में शिकारी उसे बाणों से मार डालता है । चकोर चन्द्रमा से प्रेम करता है और युगों से निनिमेष उसी की ओर देखता रहता है यद्यपि चन्द्रमा ने उसके प्रेम की महिमा आज तक नहीं पहचानी । भ्रमर पतंगों ने दीपक की प्रेम वेदी पर अपना प्राणों बलिदान कर दिया और उनके प्रेम-घट आज तक भी खाली नहीं हुए । प्रियतम की कठोरता उसक प्रेम को सिधिल न कर सकी । सूर कहते हैं कि गोपियों ने उदब से कहा कि श्रीकृष्ण ने यहाँ रह कर जो वार्तालाप हम से किया था उसे हम आज तक नहीं भूलें । तुम्ही बताओ हम स्याम को क्यों त्याग दें ? क्या हम इन कीट-पतंगों-जैसी भी नहीं हैं । जब यही विरह के सकट से धबका कर अपने प्रेम का परित्याग नहीं करते तो फिर हम ही कैसे कर दें ?

विशेष—प्रस्तुत पद में चातक मीन, मृग, चकोर तथा पतंगों का एक ही धर्म बताया गया है अर्थात् वहाँ तुल्यबोधिता अलंकार है ।

ऊयो ! मन की मन हो भाँझ रही ।

कहिए जाय कौन सो, ऊयो ! नाहिन परति सही ॥

अवधि अघार आवनहि की सन, मन ही विद्या सही ।

चाहति हुतो गुहार जहाँ से तहहि से पार बही ॥

अब यह दसा देखि निज नयनन सब मरजाव डही ।

सूरदास प्रभु के बिछुरे तें दुसह बियोग-दही ॥३४५॥

शब्दार्थ—घार-वही—तलवार चली । गुहार—रसा के लिए दौड़ना । देखि—

व्याख्या—प्रेम के नष्टों को भवर्णनीय बताती हुई गोपियाँ उदय से कहती हैं कि हे उदय ! हमारी व्यथा मन की मन में ही रही है । यद्यपि यह हमसे नहीं सही जाती किन्तु हम इसका वर्णन भी जिसके सामने करें ? अपने प्रियतम के आगमन की अवधि के प्राश्रय से ही हम इन देहिक और मानसिक संज्ञाओं को सहन करती रही हैं । आश्चर्य की बात तो यह हुई कि जहाँ से हम रसा की आशा करती थी वहाँ से सकट की घारा बह निकली । हे उदय ! आश्र तुम अपने ही नेत्रों से यहाँ की दशा देख रहे हो । व्यथा ने उमड़कर सारी सीमाओं को ढा दिया है और अब यह प्रसीमित बन गई है । अब सूर के स्वामी कृष्ण के चले जाने से हम दुःसह विरह में जल रही हैं ।

विशेष—गोपियाँ अपने मन की व्यथा को अपने मन में ही छिपाये हुए हैं ।

रहीम के मतानुसार उन्होंने ठीक ही किया है—

रहिमन निज मन की व्यथा, मन ही राखी गोय ।

मुनि छठिन्हें लोग सब बाँट न लेंहे कोय ॥

वस्तुतः मन की व्यथा को सहन करके मुस्कराते रहना बड़ा कठिन है—

हम अपना राखे मुहब्बत छिपाये जाते हैं ।

यत्ना का गम है मगर मुस्कराये जाते हैं ॥

श्याम को यह परेखो भावें ।

कत यह प्रीति धरन जावक कृत, अब कुब्जा मन भावें ॥

तब कत पानि धरघो गोवर्धन, कत अजपतिहि छुड़ावें ?

कत वह वेनु अघर मोहन धरि लें लें नाम बुलावें ?

तब कत साइ लड़ाय लड़ते हँसि हँसि कंठ लगावें ?

अब यह रूप अनूप कृपा करि नयनन हू न दिखावें ।

जिन मुख-संग समीप रैन-दिन सोई अब जोग सिखावें ॥

जिन मुख दए अमृत रसना भरि सो कैसे बिय प्यावें ?

कर मोडति पछताति हियो भरि, कम कम मन समझावें ॥

सूरदास यह भीति बियोगिनो तातें अति दुख पावें ॥३४६॥

शब्दार्थ—परेखो भावें—ख्याल आना । कृत—किया । रैन—रात ।

व्याख्या—गोपियाँ कृष्ण की निष्ठुरता पर प्रकाश डालती हुई उदय से कहती हैं कि हमें तो श्याम का यही सोच आता है कि वहाँ तो उन्होंने यहाँ रहकर हमसे इतना प्रेम किया था कि अपने हाथों से हमारे पाँवों में महाबल लगाते थे और कहाँ अब कुब्जा ऐसी मन भायी है कि हमें बिल्कुल ही विस्मृत कर दिया । वे तो अजपति कहलाते हैं,

यदि उन्हें अपनी इस सजा को स्थिर नहीं रखना था तो फिर गोवर्धन पहाड़ को उठा कर इस ब्रज की रक्षा उन्होंने क्यों की थी ? उस समय भुरली घघरो पर रत्नकर बजा-वजावर वे नाम ले-लेकर क्यों पुकारा करते थे ? उस समय तो यहाँ रह कर हमारे साथ इतना लाठ ध्यार करते थे और अब इन नेत्रों को अपना वह अनूपरूप दिखाते तक नहीं । रात-दिन जिस मुख से प्रेम की बातें करते थे उसीसे आज योग का उपदेश दे रहे हैं । जिस मुख ने हमारी रसनाओं को भ्रमृत का आस्वादन कराया वही आज विष का पान क्यों करा रहे हैं ? सूर कहते हैं कि गोपियाँ हाथ मल मलकर पछताती हैं और धीरे-धीरे अपने मन को समझाती हैं किन्तु इससे वे वियोग से और भी सन्तप्त हो जाती हैं ।

विशेष—इस पद में प्रतिवस्तुपमा अलंकार है ।

सखी री ! मो मन धोखे जात ।

ऊयो कहत, रहत हरि मधुपुरि, गत प्रागत न थकात ॥

इत देखौ तौ आगे मधुकर मत्त-भ्याप सतरात ।

फिरि चाहौ तौ प्राननाथ उत सुनत कथा मुसकात ॥

हरि सखि जानी सब झूठे जे निर्गुन-जस गात ।

सूरदास जेहि सब जग डहयो तें इनको डहकात ॥३४७॥

शब्दार्थ—गत-प्रागत—आते-जाते । सतरात—बढ़बढ़ाना । फिरि चाहौ—फिरकर जो मधुरा की ओर देखती हूँ । जस—जस । डहयो—ठगा ।

व्याख्या—निर्गुणोपदेश की हँसी उखाती हुई कोई गोपी अपनी सखी से कहती है कि भरी सखी ! मेरा मन यो ही धोखे से उस मधुरा की ओर चला जाता है । वहीं पर ऊयो के बहने के अनुसार हरि रहते हैं । वहाँ से यह मन फिर उधर भा जाता है । और इस प्रकार आते-जाते यह थका नहीं है । उधर आकर देखने पर तो ये मधुकर महाशय पागलों की भाँति बढ़बढ़ाते दीखते हैं और जब उधर देखते हैं तो दिखाई देता है कि श्रीकृष्ण इनके भाषण को सुनकर मुस्करा रहे हैं । वास्तविकता यह है कि केवल हरि ही सत्य हैं और निर्गुण के यशोगान करने वाले सब झूठे हैं । सूर कहते हैं कि गोपी ने कहा कि जिस मायावी ने इस ससार को ठगा है वही इन्हें भी बहका रहे हैं ।

विशेष—वस्तुतः कृष्ण ने बहकाकर ही ऊयो को गोपियों के पास भेजा है । ये तो इनका ज्ञान-गर्व चूर-चूर करवाना चाहते थे न ।

ब्रज सँ द्वे श्रुतु यं न गदं ।

पावस भव प्रीयम प्रचढ, सखि ! हरि कितु सखि भई ॥

ऊरय स्वसत समीर, नयन घन, सब जलजोग जरे ।

घरवि जो प्रगट किए कुल-बाहुर हुते जे शूरि भुरे ॥

विषम वियोग दुसह दिनकर सम दिन प्रति उदय करे ।

हरि बिधु विमुख भए कहि सुरज को तनताप हरे ॥३४८॥

शब्दार्थ—द्वै—दो । पावस—वर्षा । दुरे—दिये । बिधु—चन्द्रमा ।

व्याख्या—प्रपनो वियोग दशा का वर्णन करती हुई गोपियाँ परस्पर कह रही

हैं कि हे सखी ! कृष्ण जी के चले जाने के कारण दोनों ऋतुओं ने ऐसा भ्रहा जमाया है कि जाने का नाम भी नहीं लेती । एक तो ग्रीष्म और दूसरी वर्षा ऋतु हरि के बिना बड़ा प्रचण्ड रूप धारण किये रखती हैं । लम्बी-लम्बी साँसों का झुझावात तथा नयनों के बादलों का उमड़ना ये सभी वर्षा के योग जुड़ रहे हैं । इन्होंने वर्षा करके पीड़ा रूपी मेढक लाकर खड़े कर दिये हैं । ये मेढक पहले कहीं दूर छिपे थे । प्रचण्ड दिनकर की भाँति सन्तापदायी असह्य वियोग दिन-प्रतिदिन असह्य रूप में उदय होता है । सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि चन्द्र श्रीकृष्ण के अतिरिक्त भला भय कौन हमारे इस शारीरिक सन्ताप को दूर कर सकता है ?

विशेष—इस पद में रूपक भलकार है ।

सुमहि मधुप ! गोपाल-बुहाई ।

कयहुँक स्वाम करत ह्याँ को मन, किषीं निपट वित सुधि बिसराई ?

हम अहीरि मतिहीन बापुरी हटकत हूँ हठि करहि मित्ताई ।

यँ नागर मधुरा निरमोही, यँग यँग भरे कपट चतुराई ॥

साँची कहहुँ देहुँ खचनन सुख, छाँडहुँ जिया कुदिस धूताई ।

सूरवास प्रभु बिरद-साज मेढहुँ ह्याँ को नेकु हँसाई ॥३४९॥

शब्दार्थ—हटकत हूँ—मना करते हुए भी । धूताई—धूलेंता । दुहाई—शपथ ।

बापुरी—बेचारी । मित्ताई—मिन्नता । बिरद—कीर्ति ।

व्याख्या—गोपियाँ उदय से पूछनी हैं कि हे मधुप ! तुम्हें श्रीकृष्ण की ही शपथ है । सच-सच बताना कि वे कभी यहाँ आने के लिए कहते भी हैं या हमें बिल्कुल विस्मृत ही कर दिया है ? हम तो निधन अहीरिन हैं । मना करते हुए भी बरबस उनसे प्रेम करने लगी हैं । परन्तु वे मधुरा के रहने वाले शहरी भादमी ठहरे । बड़े निर्मोही हैं, धूलके भग-भग में कपट और चतुरता भरी पड़ी है । हे उदय ! तुम बिल्कुल सच बताना और हमारे मन की बात कहकर हमारे कानों को सुख दो । भव बहुत हो चुका, अपने हृदय की कुदिलता तथा शठता को दूर कर दो । सूर कहते हैं कि गोपियों ने व्यथित होकर कहा कि स्वामी अपनी कीर्ति की लज्जा रखकर यहाँ जो हमारी लोक हँसी हो रही है उसे समाप्त कर दो ।

विशेष—हे प्रभो ! हम भक्त हैं और भक्तवत्सल आप हैं ।

भक्तवत्सलता विरद अपना निभाते क्यों नहीं ॥

मिरही यहँ सौं प्राप्ति सें मारें ?

जब तें गग परी हरिपद तें बहियो नाहि निवारें ॥

नयनन तें रवि बिछुरि, भँयत रङ्ग, सति अजहँ तन मारें।

नाभि तें बिछुरे कमल कट भए, सिधु भए जरि छारें ॥

येंन तें बिछुरी धानि अविधि भई विधि हो, कौन निवारें ।

सूरदास सब भग तें बिछुरी बेहि विद्या उपचारें ॥३५०॥

शब्दार्थ—नन गारें—गरीर को टीण करता है। कट—कटक। अविधि भई

विधि ही—ब्रह्मा की पुत्री होकर विधि के विरुद्ध उनकी स्त्री हो गई। परी—गिरी।

व्याख्या—भगवन् वियोगी की असाध्य दशा का वर्णन करती हुई गोपिया उदव से कहती हैं कि भगवान् के बिगही भला अपने को कंस समाप्त सकते हैं ? देखो, गंगाजी ही जब से विष्णु के चरणों से भलग हुई हैं तब से दूधर-उधर बहती फिर रही हैं। उसे अब तक भी कोई ठहरने के लिए स्थान न मिल सका। भगवान् की नेत्र-ज्योति से धलक होकर सूर्य और चन्द्र जैसे प्रनापशाली भी अपनी स्थिति को समाप्त नहीं सके हैं। सूर्य प्रतिदिन भटकता रहता है और राशि अपने शरीर को झीण करता रहता है। हरि की नाभि से निकलकर कमल काँटों से भर गया तथा उनके वियोग में समुद्र का जल बड़बानस से खारा हो गया। उनकी बाणी से भलग होकर वी शारदा भी इतनी दीवानी बन गई कि विधि के विरुद्ध अपने पिता ब्रह्मा की परनी बन गई। सूर कहते हैं कि गोपियो ने कहा कि हे उदव ! जब एक एक भग से बिछुड़ने वालों की ऐसी दशा बन गई तो उनके सर्वांगीण आनिगन से भलग होन वालों की अपेक्षा ही क्या सकती है ?

विशेष—(i) इस पद में अर्धांतरन्यास तथा हेतुप्रेक्षा अलंकार है।

(ii) इस पद की कल्पनायें वैदिक वचनों और पौराणिक गाथाओं पर आधारित हैं। वेदानुसार सूर्य और चन्द्र ईश्वर के नेत्र हैं। गंगा भी विष्णु पद से निकली है, यह भी एक पौराणिक तथ्य है। विष्णु की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई, इसीलिए उनका नाम पद्मनाभ है। सागर में विष्णु का स्नान तथा सरस्वती का मूल रूप में भगवान् की बाणी में निवास, ब्रह्मा से उसकी उत्पत्ति एवं विवाह आदि ये सब अत्यन्त प्रसिद्ध पौराणिक गाथायें हैं। अतः ये सब कल्पनायें सगत हैं।

(iii) कबीर के मतानुसार भी रामवियोगी का जीवित रहना बड़ा कठिन है—

राम वियोगी न जिये, जिये तो बेरार होहि । (कबीर)

(iv) प्रस्तुत पद की कल्पनाओं से मिलती-जुलती कल्पनायें तुलसी ने निम्न पद में भी दर्शनीय हैं—

मुन भन मूढ़ तिलावन मेरो ।

हरिपद विमुख लह्यो न काहु सुख सठ, यह समुझ सबेरो ॥

बिछूरे ससि रविमन नैननि तें, पावत दुख बहुतेरो ।
भ्रमित भ्रमित निस दिवस गगन महै तहै रिपुराहु बडेरो ॥
यद्यपि अति पुनीत सुर सरिता, तिहूँ पुर सुजस घनेरो ।
तजे घरन अजहूँ न मिटत नित बहिबो ताहूँ केरो ॥

गोपाल गोकुल के बासी ।

ऐसी बातें सुनि सुनि ऊधो ! लोग करत हैं हांसी ।
मधि मधि तिधु-सुधा सुर पोषे सभु भए बिष-आसी ॥
इमि हति कस, राज दे औरनि, आपु चाहि लई दासी ।
विसरघो सूर बिरह-दुख अपनो सुनत चाल श्रीरासी ॥३५१॥

शब्दार्थ—बासी—खाने वाले । पोषे—दे दिया । श्रीरासी—देवकी, विचित्र ।

व्याख्या—श्रीकृष्ण ने चंचल चित्त का वर्णन करती हुई गोपिया उद्धव से कहती हैं कि हे ऊधो तथा गोपाल, तुम्हारे लच्छनों को सुन-सुनकर लोग यहाँ तुम्हारी हांसी उड़ाते हैं । पहले समय में तुमने सागर का मधन करके अमृत निकाला और सुरों का पालन किया । बेचारे भोले बाबा को बिष देकर लक्ष्मी को स्वयं हड़प लिया । इसी प्रकार तुमने अब भी वैसा ही कार्य किया है । कस को मार कर राज्य तो दूसरों को दे दिया तथा स्वयं कुब्जा को हथिया लिया । सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि हम तो आपकी विचित्र बातों को सुन सुनकर अपने बिरह के दुख को भी भूल जाती हैं ।

विशेष—सागर मधन, शिव द्वारा विषपान तथा स्वयं लक्ष्मी को हड़पने की बात के उदाहरण से गोपियों ने इस मधन के प्रमाण के लिए कि श्रीकृष्ण चंचल चित्त हैं तथा उन्होंने कुब्जा को भी इसी प्रकार हड़प लिया है, बहुत बल मिला है ।

बदले को बदलो लें जाहु ।

उनकी एक हमारी है, तुम सब जनेया आहु ॥
तुम तो हमे जानि कै भोरो, सोई सारी दाँव ।
हमरी बेर मुकरि कै भागत, हिये चौगुनो चाव ॥
अब तुम सप्ता बेगी ही जंयो, भेटहु उनको दाहु ।
सूरदास ब्योहार भए तें हम तुम दोऊ साहु ॥३५२॥

शब्दार्थ—दूँ—दो । सारी दाँव—चाल चलना । मुकरि कै—इन्कार करके ।

आहु—हो । भोरो—ठगते हो । साहु—साधु, महाजन ।

व्याख्या—इंट का उत्तर पत्थर से देती हुई गोपिया ऊधो से कहती है कि अपनी बातों के बदले में हमारी बातें भी सुन लो । उनकी ओर से तो तुम एक ही (निर्गुणो-पदेश) लाये हो । इससे बदले में हमने तुम्हें कितनी ही सारी बातें सुना दी हैं अतः मय सूद में उन्हें दे देना । तुम बहुत समझदार हो और सब बातें जानते हो । हमें भोला समझकर तुमने तो अपनी चाल चलने में कोई कसर रखी ही नहीं है । अब जब हमारा

नम्बर भाया तो इस प्रकार मना करके सीधे गति से क्यों भागे जा रहे हो ? ठहरो, बदले में ये हमारी वस्तुएँ लेकर सीधे ही अपने मित्र (बृष्ण) को जाकर दे देना जिसमें उनकी छाती ठडी हो जाय । सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि हे ऊधो ! यह व्यवहार भी बात है । तुमने अब बात कह दी और हमने उससे बदले में अनेक तरीकों से तोड़ी कह दी । हम और तुम दोनों महाजन हैं, अब किसी का किसी पर कुछ नहीं चाहिये ।

विशेष—इस पद में परिवृत्ति अलंकार है ।

ऊधो ! तूधे नेहु निहारो ।

हम अबलानि को सिसवन आए, मुन्यो समान तिहारो ॥

निर्गुन कह्यो ; कहा कहियत है । तुम निर्गुन अति भारो ।

सेवत सगुन स्यामसुंदर को सई मुरित हम थारो ॥

हमें सालोक, सारूप, सायुज्यो रहत समीप सदाई ।

तो तजि कहत और की ओर, तुम अति । बडे अताई ॥

हम मूरख तुम बडे चतुर हो, बहुत कहा कहिए ।

वे ही राज सदा भटकत हो, अब मारग पहिए ॥

अहो अज्ञान ! ज्ञान उपदेसत ज्ञान रूप हम ही ।

निसिदिन ध्यान सूर प्रभु को अति । देखत जित तितहीं ॥३५३॥

शब्दार्थ—समान—चतुराई । अताई—दुष्ट । वे—बिना । चारी—चारों मुक्ति ।

व्याख्या—उद्धव को भँपता हुआ देखकर गोपियां उनसे कहने लगी कि हे ऊधो ! भँपते क्यों हो ? तनिक हमसे भाँखें मिसाकर बातें करो । आपके ज्ञान का अनुमान तो इसी बात से लग गया है कि आप हम अबलाओं को ज्ञान की शिक्षा देने ग्राम हो । आपने यहाँ आकर जो निर्गुण पर भाषण दिया है, क्या कहने हैं आपके ? आप तो बड़े भारी निर्गुणोपासक हैं । पर हमने तो सगुण स्याम की सेवा करके चारों प्रकार की मुक्ति (सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य तथा सामीप्य) प्राप्त कर ली है । तब भी आप कुछ और की ओर कह रहे हो । अरे मयूष ! तुम तो बड़े दुष्ट हो । हम मूर्ख हैं भाई अब तो आप बड़े बुद्धिमान हैं । खैर अब हम अधिक क्या ? आप सदा बिना कार्य के ही इधर-उधर भटकते रहते हो, अब तो आप अपना का मार्ग पकड़ो । हाय ! इससे बड़ा अज्ञान और क्या हो सकता है कि ज्ञान की म सीमा पर पहुँचे हुए हमें तुम ज्ञान की बारहसठी सिखाने आ गये हो । हम तो पर भी देखती हैं उधर ही हमें तो सूर ने स्वामी स्याम की मूर्ति दिखाई देती है । ऐरे लिए तो सब कुछ श्याममय है ।

विशेष—जिस प्रकार ज्ञान की चरमावस्था में ज्ञाता और ज्ञेय का कोई भेद रहता उसी प्रकार प्रेम या भक्ति की चरमावस्था में उपास्य और उपासक का

कोई भेद नहीं रहता है। इसीलिए गोपियो ने अपने-आपको ज्ञान-रूप कहा है।

जा जा रे भौरा ! दूर दूर !

रंग रूप भी एकहि भूरति, मेरो मन कियो चूर चूर ॥

जो **तो** गरज निकट तो लो रहे, काज सरे पै रहे धूर।

सूर स्याम अपनी गरजन कों कसियन रस लं धूर धूर ॥३५४॥

शब्दार्थ—धूर—ऊपर, ऊँचे। लं—लेय, लेता है। धूर-धूर—धूम-धूमकर।

व्याख्या—कृष्ण की निष्ठुरता पर ध्यंग्य करती हुई गोपियाँ भौरों को सम्बोधन करके ऊधो से कहती हैं कि धरे मधुप ! तू जा यहाँ से कहीं बहुत दूर चला जा। तेरा रंगरूप और आकार भी उन्हीं के समान है। तूने मेरा मन नोडकर चूर-चूर कर दिया है। जब तक स्वार्थ रहता है तब तक तो निकट रहते हो और स्वार्थ-पूर्ति होने पर ऊँचे उड़ जाते हो। सूर कहते हैं कि गोपियो ने कहा कि हे भौरों, तुम अपने स्वार्थ से कलियो का रस चूसने के लिए ही चक्कर काटते हो।

विशेष—(१) आधुनिक प्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा ने भी भौरों की स्वार्थ-युक्त प्रीति पर, देखिये, निम्न पक्तियों में कितना सुन्दर तुलनात्मक प्रकाश डाला है—

जिसको मरुभूमि समुद्र हुआ उस भेघवती की प्रतीति नहीं।

जो हुआ जल दीपकमय उससे कभी पूँछी निबाह की नीति नहीं ॥

मतवाले चकोर से सोखी कभी उस प्रेम के राज्य की नीति नहीं।

सु भक्तिचन भिक्षुक है मधु का, अलि, तृप्ति कहाँ अब प्रीति नहीं ॥

(॥) प्रस्तुत पद में अन्योक्ति अलंकार है।

ऊधो ! धनि तुम्हरो व्यवहार।

धनि बं ठाकुर, धनि वै सेवक, धनि तुम बतनहार ॥

ग्राम को जाटि बबूर लगावत, चन्दन को कुरवार।

सूर स्याम कैसे निबहेगी अधपुंघ सरकार ॥३५५॥

शब्दार्थ—कुरवार—खोदकर। धनि—धन्य है। ठाकुर—स्वामी।

व्याख्या—व्यंग्य करती हुई गोपियाँ उद्वेग से कहती हैं कि तुम्हारा व्यवहार धन्य है। तुम्हारे सेवक और स्वामी सब धन्य हैं। आप जैसे भी उनकी नीतियों को कार्य रूप देते हैं धन्यवाद के पात्र हैं। आप तो ग्राम को बटवाकर तथा चन्दन के वृक्षों को सुदवाकर उनके स्थान पर बबूल लगाने का प्रयत्न कर रहे हो। सूर कहते हैं कि गोपियाँ इस अनरीति को देखकर उद्वेग से कहती हैं कि आखिर यह निरकुश सरकार कैसे निभेगी ?

विशेष—इस पद में अन्योक्ति अलंकार है।

जाहूँ जाहूँ ऊँघो ! जाने ही परिचाने ही । ॥ १ ॥
 जसि हरि तैसे तुम सेवक, बपट-घतुराई-साने ही ॥
 निगुंन ज्ञान कहाँ तुम पायो, बेहि सिरए प्रज भाने ही ॥
 यह उपदेश देहु सैं कुचजहि जाके रूप सुमाने ही ॥
 जहँ लपि बही योग की बातें, घाँचत नैन पिराने ही ॥
 सूरदास प्रभु हम हैं छोटी तुम तो बारह बाने ही ॥ ३५६ ॥

शब्दार्थ—साने—युक्त । सिरए—सिराए में धावर । भाने—भाये हो ।
 बारह बाने—बारह बानी के अर्थात् सारे ।

व्याख्या—निगुंन पर व्यर्थ करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव ! भाप
 यहाँ से चले जाओ । हम तुम्हें सब जानती और पहचानती हैं । जस श्रीकृष्ण हैं वैसे ही
 तुम उनके सेवक हो । दोनों ही छल और बपट से युक्त हैं । अच्छा यह वताओ कि तुम्हें
 यह निगुंन ज्ञान कहाँ से मिला । तुम इसे किसके सिम्बान से यहाँ लाये हो । इसे तुम
 कुञ्जा को भावर दे दो, उसने रूप पर तो तुम्हारे स्वामी अर्थात् श्रीकृष्ण निछावर हो रहे
 हैं । हम तुमसे योग की बातें कहाँ तक करती रहें । योग का सन्देश पड़ते पड़ते तो हमारे
 नैन दुलने लगे हैं । पर इतने पर भी हम बुरी हैं । पर चलो तुम तो बारह बाना के हो
 अर्थात् सारे हो ।

विशेष—गोपियों का उद्धव से यह कहना कि जिस कुञ्जा के रूप पर उपदेशक
 महोदय (श्रीकृष्ण) मोहित हैं, उसी को उनका उपदेश देना चाहिये, सार्थक एवं
 उपयुक्त है ।

मधुबन सब कृतज्ञ धर्माले ।

प्रति उदार परहित डोलत हैं, बोलत वचन सुनीले ॥

प्रथम प्राप गोकुल सुफलकमुत तैं मधुपुरिहि सिधारे ।

प्रह्रां कंस हर्षा हम बीनन को दूनो काज सँवारे ॥

हरि की सिसैं सिद्धावन हमको अब ऊँघो पग धारे ।

ह्रां दासी-रति की कीरति कै, यहाँ जोग बिस्तारे ॥

अब या बिरह-समुद्र सबे हम बूढ़ी चहति नहीं ।

लोला सगुन नाव ही, मुन प्रति, तेहि अवलब रही ॥

अब, निगुंनहि यह जुवतीजन पारहि कहौ गई को ।

सूर झरूर छपद ॥ मन में नाहि न प्राप्त बई को ॥ ३५७ ॥

शब्दार्थ—ही—धी । छपद—भ्रमर । दई—ईश्वर । नहीं—जुती हुई ।

व्याख्या—गोपियाँ योगोपदेश पर व्यर्थ करती हुई उद्धव से कहती हैं कि भाई !

मधुरा में तो सभी धर्मात्मा और कृतज्ञ हैं । वे सभी बड़े दयालु हैं । परोपकार में इधर-
 उधर भटकते फिरते हैं और अत्यन्त सुशील वचन कहते हैं । पहले तो झरूर श्री महाराज
 गोकुल भाग्य और वृषा करके उन्हें मधुरा लेकर चले गये । किन्तु वहाँ जाकर उधर कस

का और इधर हमारा दोनों का काम तमाम कर दिया। अब हरि की सीख लेकर हमें योग की शिक्षा देने के लिए महाराज उद्धव जी यहाँ आये हैं। वे वहाँ कुब्जा के साथ प्रेम की कीर्ति का विस्तार करके यहाँ योग का प्रचार कर रहे हैं। अब हम विरह के समुद्र में निरवलम्ब डूबना चाहती हैं। आज तब तो हम लोगों के लिए सगुण की लीला रूपी नाव थी। उसी का आश्रय लेकर अब तक हम समुद्र की पार करती रही किन्तु आज तुम उसे छुड़ाकर हमें निर्गुण अर्थात् रहे हो। बताओ फिर यह समुद्र किस प्रकार पार किया जायगा? सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि हाय अक्रूर और इन अभर महाशय (उद्धव) को देख का भय भी तो नहीं है।

विशेष—चौथी पंक्ति में वाक्यकोक्ति तथा कस और गोपियों को एक ही धर्म 'सँघारे' कहा गया है इसलिए तुल्ययोगिता अलंकार है। इसके अतिरिक्त इस पद में 'अत्यन्त तिरस्कृत वाच्यध्वनि तथा रूपक अलंकार है।

ऊधो ! भूलि भले भटके।

कहत कही कुछ बात सँसे तुम ताही भटके ॥

देखो सबल सयान तिहारो, तिन्हें छरि फटके।

तुमहि दियो बहराय इतैं को, बँ कुब्जा सो भटके ॥

लीजो जोग सभारि आपनो जाहु तहाँ टटके।

सूर स्याम तजि कोउ न लँहे या जोगहि कटुके ॥१५८॥

शब्दार्थ—सयान—चतुराई। छरि फटके—झाड़-फटक कर अर्थात् खूब जाँच कर। कटुके—कटु जोग की।

व्याख्या—उद्धव की बनाती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे ऊधो ! तुम भी खूब भूलभुलैयाँ में भटक रहे हो। उन प्रियतम ने कुछ बात वैसे ही प्रसंगवश कह दी थी पर तुम उसी में भटक गये। वस, हमने तुम्हारी चतुरता भी देख ली। खूब झाड़ फटक कर अर्थात् जाँच कर देख ली। उन महाशय ने तुम्हें तो योग देकर इधर की बहका कर भेज दिया और स्वयं उधर कुब्जा से भटक रहे हैं। खैर, अब भी सम्भल जाओ, अपना यह योग लेकर ठीक ठाँव पर चले जाओ। सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि यहाँ श्याम को त्यागकर इस कटुवे योग की कोई ग्रहण नहीं करेगा।

विशेष—श्याम ने ऊधो को खूब बनाया, नीरस योग सिखाने उन्हें तो यहाँ भ्रज में भेज दिया और स्वयं कुब्जा के साथ आनन्द मफंसे रहे।

जोग सँसेसो भ्रज में सावत।

पावे घरन तिहारो, ऊधो ! बार बार के घावत ॥

सुनिहे कथा कौन निर्गुन की, रचि पचि बात बनावत।

सगुन सुमेरु प्रगट देखियत, तुम तन की मोट दुरावत ॥

हम जानत परपंच स्याम के, वातन ही बहरायत ।
 देखी सुनी न अबसों ब्यहूँ, जतमये भाखन आवत ॥
 जोगी जोग-अपार सिधु में दूँके हू नहि पायत ।
 ह्यौ हरि प्रगट प्रेम जसुमति के ऊखल आप बंधायत ॥
 चुप करि रहौ, ज्ञान ढँकि राखी ; कत हो बिरह बढ़ायत ।
 नंदकुमार कमलवल लोचन कहि को जाहि न भावत ?
 कहि को विपरीत वात कहि सबके प्रान भँवायत ?
 सो है सो कित सूर भयलनि जेहि निगम नेति कहि गावत ? ॥३५६॥

शब्दायें—पचि—हैरान होकर । दुरायत—छिपाते ही । बहरावस—बहकते

हो ।

व्याख्या—योगोपदेश की निरर्थकता पर प्रकाश डालती हुई गोपियाँ ऊधो से कहती हैं कि हे उद्धव ! तुम योग का सन्देश भ्रज में लाये हो । बार-बार के दौड़ने से तो तुम्हारे पैर थक गये होंगे । तुम जो बड़े हैरान होकर गड़-गड़कर बातें बना रहे हो किन्तु तुम्हारे इस निर्गुण की बधा यहाँ कोन सुनेगा ? यहाँ तो सगुण सुमेरु पर्वत की भाँति प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रहा है किन्तु तुम उसे निर्गुण के तिनके की छोट में छिपाना चाहते हो । हम श्याम के सब दाँव-पेचों को जानती हैं । वे तो योही बातों में बहलाया करते हैं । हमने तो आज तक पानी को मथकर नवनीत निकालने की बात न तो देखी है और न सुनी है । योगी योग के अयात्र समुद्र में बैठकर आश्रम खोजते रहने पर भी जिसे प्राप्त नहीं कर सके वही सगुणोपासना से प्रमग्न होकर तपः यशोदा के प्रेम के बशीभूत होकर अपने को ऊखल में बँधवा लेता है । अतः अब तुम चुप रहो और ज्ञान की ढँकी रखो । इसको व्यर्थ में हो खोलकर हमारी बिरह-वेदना को तुम क्यों बढ़ाते हो ? तुम्हीं बताओ, कमलनयन नन्दलाल भला किसे अच्छे नहीं लगते ? तुम उल्टी-उल्टी बातें करके हम सबको क्यों मारे डालते हो ? सूर कहते हैं कि गोपियो ने उद्धव से कहा कि तनिक सोचो तो जिसे उपनिषद् आदि शास्त्र नेति-नेति कहकर वर्णन करते हैं वह हम भक्तियों के लिए कैसे उपयुक्त हो सकता है ?

विशेष—(१) इस पद में रूपक एवं निदर्शना भक्तकार है ।

(११) भेद पा सके हैं नहीं वेद श्री पुरान वाले,

श्रुति और स्मृति जिसही के गुन पाती हैं ।

— तों की कन्दरों में मुनि लोग दूँडते हैं,

जिसको कहाँनियाँ सब जानियों को भाती हैं ।

वि' सुजान और निपट गवारी को भी,

जिसे याद कर आँखें आँसू डलकाती हैं ।

है कसम तुम्हें तू भी चल खेल आज,

चुटकी बजाके उसे गोपियाँ नचाती हैं ॥

कहा भयो हरि मधुरा गए ।

अब, अति ! हरि कैसे सुख पावत तन द्वे भांति भए ॥

यहाँ अटक अति प्रेम पुरातन, ह्याँ अति नेह नए ।

ह्याँ सुनियत नृप-वेप, यहाँ दिन देखियत बेनु लए ॥

कहा हाथ परचो सठ भकूरहि वह ठग-ठाट ठए ।

अब क्यों कान्ह रहत गोकुल बिनु जोगन के सिखए ॥

राजा राज करौ अपने घर भाये छत्र दए ।

चिरजीव रहौ, सूर नंद सुत, जीजत मुख चितए ॥३६०॥

शब्दार्थ—द्वे भांति भए—दो रूपों का एक ही साथ निर्वाह करना पड़ता है ।

दिन—प्रतिदिन, सदैव ।

व्याख्या—श्रीकृष्ण-कुब्रा प्रेम पर कटाक्ष करनी हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे ऊधो ! कृष्ण ने मधुरा जाकर क्या लाभ कर लिया ? हे मधुकर ! अब तो उन्हें दो शरीरों का एक साथ ही निर्वाह करना पड़ता है । मतः उन्हें अब सुख ही क्या प्राप्त होता होगा ? यहाँ का वह पुरातन प्रेम और वहाँ की यह नयी प्रीति भला दोनों का निर्वाह कैसे होता होगा ? और फिर यह भी मुना है कि वे राजवेप में रहते हैं और यहाँ हम उन्हें प्रतिदिन वेणु लिए देखती हैं । पता नहीं ठगने का यह जाल रचने से उन भकूर को क्या मिल गया ? अब भला वे बिना योग सिखाये गोकुल में क्यों रहेंगे ? सूर कहते हैं कि गोपियों ने निराश होकर श्रीकृष्ण के लिए धुमकापनायें प्रगट करते हुए कहा कि वे राजा हैं, अपने घर पर सिर पर छत्र धारण करके राज्य करें । हमारे तो नन्दसुत ही यहाँ चिरंजीवी हों जिनका मुख देखकर हम जी रही हैं ।

विशेष—देखिये, कवि पद्माकर ने भी कुछ ऐसा ही कहा है—

ऊधो वे गोविन्द कोई और मधुरा में यहाँ ।

मेरो तो गोविन्द मोहि मोहि में रमत है ॥

तुम्हारी प्रीति, ऊधो ! पुरव जनम को अब तो भए मेरे तनहू के गरजी ।

बहुत दिनन तें बिरमि रहे हो, संग तें बिछोहि हमहि गए बरजी ॥

जा दिन तें तुम प्रीति करी हो घटति न, बढ़ति तूल लेहु नरजी ।

सूरदास प्रभु तुम्हरे मिलन बिनु तन भयो व्योत, बिरह भयो दरजो ॥३६१॥

शब्दार्थ—करो हो—की थी । तूल—सम्बाई । लेहु नरजी—नाप लो ।

व्याख्या—उद्धव को उपालम्भ देती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव ! कृष्ण से जो हमारा प्रेम हुआ है वह हमारे पूर्व जन्म का संस्कार है । किन्तु अब तो वे हमारे प्राणों के ग्राहक बन रहे हैं । हाय ! वे तो जाकर वहाँ रमे रहे । हमारा तो साथ छोड़कर पल दिये और हमें वहाँ चलने के लिए मना कर दिया । इतना होने पर भी जिस दिन से उन्होंने प्रेम किया है वह प्रेम घटने का नाम नहीं लेता, बढ़ता ही रहता है । यदि विग्रह न हो तो गज लेकर नाप लो । सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि हे कृष्ण

जी ! तुम्हारे विरह मे यह शरीर तो एक माप बन गया है और विरह दर्जी ।

विशेष—प्रस्तुत पद में सांगरूपक अलंकार है ।

गोपालहि सँ भावतू मनाय ।

अप की बेर कँसेहू करि, ऊयो ! करि छस बस गहि पाय ॥

दोजो उनहि सुसारि उरहनो सँधि सधि समुभाय ।

जिनहि छाँडि बढिया महँ आए ते विकल भए जहुराय ॥

तुमसो कहा कहों, हो मधुकर ! यातें बहुत बनाय ।

बहियाँ पहरि सूर के प्रभु को नव को सौह दियाय ॥३६॥

शब्दार्थ—सुसारि—समझाकर बहकर । बढिया—बाढ, विरह-प्रवाह

बाढ ।

व्याख्या—विरहासुर होकर ऊयो से प्रार्थना करती हुई गोपियाँ कहती हैं हे उद्धव ! तुम गोपाल को मनाकर लिया लामो । अबकी बार किसी न किसी प्र उन्हें छल-बल से लिया ही लामो । तुम उन्हें खूब समझा-समझाकर हमारा उलाहना देना कि तुम जिन्हें विरह की बाढ मे छोड भाये थे वे गोपियाँ आज व्याकुल हो गई हैं । हे उद्धव ! बस हम तुमसे अधिक बातें बना-बनाकर क्या कहें, तुम भगवान् कृष्ण का हाथ पकडकर तपा नन्द की तपस्य दिलाकर वही लिया ही लामो ।

विशेष—रूपकातिशयोक्ति अलंकार है ।

कँ तुम सों छूटै लरि, ऊयो, कँ रहिए गहि मोन ।

एक हम जरँ जरे पर जारत, सोसहु कुबची कौन ?

एक अग मिले दोऊ कारे, काको मन पतियाए ?

तुम सो होप्र सो तुम सो बोलै, लोने जोगहि आए ॥

जा काहू कौं जोग चाहिये सो सँ भस्म सगावै ।

जिहू उर ध्यान नदनवन को तिहू क्यों निर्गुन भावै ?

कहो सँदेस सूर के प्रभु को, यह निर्गुन छँधियारो ?

अपनो बोयो आप लूनिए, तुम आनुहि निरवारो ॥३६॥

शब्दार्थ—कुबची—बुरी बात कहने वाला । निरवारो—सुलझाओ । लूनिए—

काटो ।

व्याख्या—उद्धव ने निरावार ब्रह्म के उपदेश से परेशान होकर गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव ! इस समय हम तुमसे या तो लडकर या मोन धारण करके ही छूटकारा पा सकती हैं । हम तो पहले ही विरह मे जल रही हैं और फिर ऊपर से तुम यह निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे रहे हो, जले पर और जसा रहे हो । तुम्हीं सोचो कि बुरे तुम हो या हम ! तुम दोनो ही (उद्धव और कृष्ण) काले हो और अगो मे समानता है तो बताओ हमारा मन किसका विश्वास कर ? जो तुम्हारे जैसी ही हो वही तुमसे बातें कर

सकती है। तुम्हारे इस योग को तुम जैसा ही समझ सकता है। जिनके हृदय में नन्द-नन्दन बसे हुए हैं उन्हें भला निर्गुण ब्रह्म की उपासना क्यों अच्छी लगेगी? सूर के प्रभु से हमारा यह सन्देश कह देना कि यह निर्गुण ब्रह्म कोरा अन्वकारमय है, इससे अज्ञान, दूर नहीं हो सकता। अतः तुम अपना बोया हुआ अपने आप ही काटो। इस उलझन को अपने आप ही सुलझाओ।

विशेष—उद्धव के निराकार के उपदेश से गोपियों को कितनी परेशानी हुई होगी, इसका अनुमान कोई सगुणोपासक ही लगा सकता है !

ऐसो माई ! एक कोद को हँतु।

जैसे वसन कुसुम-रग मिलि कं नेहु चटक पुनि सेत ॥

जैसे करनि किसान बापुरो नो नो बाहँ देत।

एतेहू पै नीर निहुर भयो उमगि आय सब सेत ॥

सब गोपी भाखे ऊयो सो, सुनियो बात सचेत।

सूरदास प्रभु जन तें बिछुरें क्यों कृत राई रेत ॥३६४॥

शब्दार्थ—माई—सखी। कोद—ग़ोर, तरफ। बाहँ देत—कई बाँह जोतना। उयो कृत राई रेत—जैसे रेत या बालू में राई कर दी गई हो। कुसुम—हल्का लाल। करनि—अपने हाथों।

व्याख्या—कोई गोपी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी ! एक तरफ का प्रेम इस प्रकार का है जैसा कि वस्त्र हल्के लाल रंग में रंगते समय थोड़े में ही चटक ग़ौर थोड़े ही में सफेद हो जाता है और जैसा कि कृपक झटूट परिश्रम द्वारा अपने सेत को कई बार जोतता है ताकि कुछ उत्पन्न हो जाय, किन्तु जल की ग़ौर वृष्टि उसके सब कार्य पर पानी फेर देती है। गोपियों ने ऊयो से कहा कि तनिक सावधानी से सुनो कि सूर के प्रभु से बिछुरकर मनुष्य अपने मन की ठीक उसी प्रकार अलग नहीं कर सकता जिस प्रकार कि रेत में मिली हुई राई अलग नहीं हो सकती।

विशेष—इस पद में उदाहरण अलंकार है।

मधुकर, मन सुनि जोग डरं।

तुमहूँ चतुर कहावत अति ही इसो न समझि परं ॥

और सुमन जो अनेक सुगधित, सीतल रुचि सो करं।

क्यों तू कोकनद घनहि सरं औ और सब अनरं ?

दिनकर महाप्रतापपुंज-वर, सबको तेज हरं।

क्यों न चकोर छाँडि मृग-अकहि धाको ध्यान करं ?

उलटोइ ज्ञान सब उपदेसत, सुनि सुनि जोग जरं।

जबू-वृक्ष कही क्यों, लपट ! फलवर अव फरं ॥

भूषता अवधि मरात प्रान है जो लागि ताहि घरं।

निपटत निपट, सूर, ज्यो जल बिनु व्याकुल मोन मरं ॥३६५॥

शब्दार्थ—सरै—जाता है। अनरै—अनादर करता है। मंग-धन—चन्द्रमा।

व्याख्या—उद्धव की निराकारोपासना को तर्क की बसोटी पर रखती हुई

गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे मधुकर ! तुम्हारा यह योग सुनकर हमें मन में डर लग रहा है। ठीक है कि तुम अत्यन्त चतुर और विद्वान् कहलाते हो परन्तु हमारी समझ में कुछ बात नहीं आ रही है। शीतलता उत्पन्न करने वाले दूसरे भाँति-भाँति के पुष्पों को त्यागकर हे भ्रमर ! तू कमल के वन में ही क्यों जाता है ? ज्योति के सभी श्रेष्ठ समूहों में ज्योतिर्मान सर्वश्रेष्ठ सूर्य ओ सबके तेज की हरने वाला है, चन्द्रमा को छोड़कर चकोर उसका ध्यान क्यों नहीं करता ? हे ऊँघो ! तुम सबकी जो यह उल्टा उपदेश दे रहे हो उसे सुनकर हमारा हृदय जल उठता है। हे धूर्त भ्रमर ! हमें तनिक बता तो दे कि जामुन के वृक्ष में आम का श्रेष्ठ फल कैसे लग सकता है ? कृष्ण की उपासना करने वाली गोपियों को योग का नीरस उपदेश भला कैसे आ सकता है ? इस जीवित रहते हुए बस मोतियों की ही ख़ुशता है, अन्यथा मरना अच्छा समझता है। सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा, मछली भी निष्ठुर जल की समाप्ति पर व्याकुल होकर अपने प्राण त्याग देती है। भाव यह है कि हम भी कृष्ण के बिना मर जाना ही उचित समझती हैं।

विशेष—(i) कबीर ने भी कुछ ऐसा ही कहा है, देखिए—

विरहिन देष संवेसरा, सुनो हमारे वीव ।

जल बिन मछली क्यों जिये, पानी तैं का जीव ॥

(ii) इस पद में निदर्शना प्रसकार है।

विरचि मन बहुरि राख्यो धाय ।

दूटी पुरै बहुत जतनन करि तरु बोध नहि जाय ॥

कपट हेतु की प्रीति निरंतर मोइ खोलाई गाय ।

दूध फटे जंसे भइ काँजी, कौन स्वाद करि लाय ?

केरा पास ज्यों बेर निरतर हासत बुझ ई जाय ।

स्वाति-बूँव ज्यों परे फनिक-भुल परत बिषे ह्वै जाय ॥

ऐसी केती तुम जौ उनकी कहौ बनाय बनाय ।

सूरजदास दिगबर-पुर में कहा रजक-ज्योताय ॥३६६॥

शब्दार्थ—विरचि—विरक्त होकर। राख्यो—अनुरक्त हुआ। मोइ—वैद

रस्सी से बाँधकर। खोलाई—डुही। दोष—जोड़ की त्रुटि। काँजी—खट्टा। दिगबर—
मंते, खोला, रजक—मोती।

व्याख्या—गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि एक बार विरक्त होकर फिर अनुरक्त होने में कुछ आनन्द नहीं रहता। दूटी हुई रस्सी बहुत परिश्रम करने से जुड़ तो जाती है किन्तु रहती है फिर गाँठ-गंठीली ही। कपटपूर्ण स्नेह और रस्सी बाँधकर डुही हुई गाँय या खटाई से फटे हुए दूध को खाने में भला किसे स्वाद आता है ? जिस प्रकार केले के लिए बेर की निकटता दुःखदायी होती है उसी प्रकार हे उद्धव ! तुम्हारी निकटता हमें

दुःखदायी हो रही है। 'वेर तो बार-बार हिल-हिलकर आनन्द लेती है किन्तु केले के मग जीर्ण हो जाते हैं। इसी प्रकार तुम भी बार-बार निर्गुण का उपदेश देकर आनन्द ले रहे हो पर हम दग्ध हुई जा रही हैं। सर्प के मुख में स्वाति की बूंद पड़कर विष हो जाती है। इसी प्रकार तुम्हारे भ्रमृत के समान वचन भी हमारे अन्तः में जाकर घातक बन जाते हैं। तुम जितनी भी बातें कृष्ण के विषय में बना-बनाकर कह रहे हो वे सब निरर्थक हैं। सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि तनिक सोचो तो नगे रहने वालों की नगरी में घोड़ी का घन्घा कैसे चल सकता है ?

विशेष—(1) देखिए, केले और वेर के मग के विषय में रहीम ने भी यही कहा है—

कहु रहीम कैसे निभे, वेर केर को संग ।

वे डोलत रस आपने, उनके फाटत अंग ॥

(11) इस पद में समुच्चय, प्रतिवस्तूपमा तथा विषम अलंकार है।

कहत कत परदेशी की बात ?

मंदिर-भरष-अवधि यदि हम सों, हरि-प्रहार क्षति जात ॥

सति-रिपु घरष सूर-रिपु युग वह, हर-रिपु किए फिर घात ।

मघ पक्षक लं गए स्थामघन, घाय धनी यह बात ॥

नखत, वेद, ग्रह जोरि अर्थ करि को बरजै हम सात ।

सूरदास प्रभु तुमहि मिलन को कर मोड़ति पछितात ॥३६७॥

शब्दार्थ—मंदिर-भरष-अवधि—मन्दिर, घर, उसका आधा भाग पक्ष अर्थात् एक पक्ष की अवधि। हरि-प्रहार—दोर का भोजन मास अर्थात् माह। सति-रिपु—देन। सूर-रिपु—रात। हर-रिपु—कामदेव। मघ पक्षक—मघा से लेकर पाँचवाँ नक्षत्र चित्रा अर्थात् चित्त। नखत, वेद, ग्रह जोरि अर्थ करि—नक्षत्र २७, वेद ४, ग्रह ६, योग हुआ ४० इसका आधा बीस अर्थात् विष।

व्याख्या—निराश होकर गोपियाँ उठक से कहती हैं कि तुम हम से उस परदेशी की बातें क्यों कह रहे हो ? उन्होंने तो जाते समय एक पक्ष की अवधि बताया थी पर अब तो मास बीत गये। हमारे लिए यहाँ दिन वष के समान तथा रात्रियाँ युगों के समान हो रही हैं। कामदेव हमें मारने के लिए घूम रहा है। हमारा चित्त घनश्याम अपने साथ ले गये हैं अतः अब हम विष खाने को तैयार हैं। देखें भला हमें ऐसा करने से कौन रोकता है ? सूर कहते हैं कि हे स्वामी, तुमसे मिलने के लिए गोपियाँ हाथ मल-मलकर पछता रही हैं।

विशेष—यह कवि का दृष्टकूट पद है। जहाँ सीधे-सादे ढंग से अर्थ न निकलकर पहेली के ढंग से अर्थ निकलता है, वहाँ प्रकृत पद दृष्टकूट कहलाता है। काव्य में इसकी गणना अथम काव्यों में की जाती है।

ऊधो ! मन माने की बात ।

दास छुहारा छाँड़ि भ्रमृत-फल विष-कोरा विष खात ॥

जो घकोर को वै कपूर कोउ तजि अगार अघात ?

मधय करत घर कोरि काठ में बँधत कमल के पात ॥

ज्यों पतंग हित जानि आपनो दीपक सों लपटात ।

सूरदास जाको मन जासों सोई ताहि मुहात ॥६८॥

शब्दार्थ—दास—निसमिस । कोरा—कीड़ा । कोरि—कुरेदकर ।

व्याख्या—गोपियाँ ऊधो से कहती हैं कि यह तो अपने मन के मानने की बात है । देखो, विष का कीड़ा दास, छुहारे आदि भ्रमृत फलों को त्याग कर विषपान करने लगा है । यदि कोई चकोर को कपूर खिलाये तो वह उससे तृप्त नहीं हो सकता वह तो अगार खाकर ही सन्तुष्ट होगा । भौरा काठ को कुरेद कर अपना घर बनाता । परन्तु कमल के पत्तों में बँध जाता है । पतंग अपना हित दीपक से आलिंगन करने में ही समझता है । सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि हे उद्धव ! जिसका मन जिससे लगा होता है, उसे वही मुहाता है । भाव यह है कि हमें तो सगुण भाता है, निर्गुण नहीं भतः आपकी बुरा मानने की आवश्यकता नहीं ।

विशेष—सुभा संता पे भजन, कोहकन शीरों पे शंवाई ।

मोहव्यत दिल का सोदा है कि जिसकी जिससे बन आई ॥

कर कंकन ते भुज टाँड भई ।

मधुवन चलत स्याम भनमोहन आवन-भवधि जो निवट दई ॥

जोहति मध मनावति सकर बातर निसि मोहि गनत गई ।

पाती लिखत बिरह तन स्याकुल कागर हूँ मयो तीरमई ॥

ऊधो ! मुख के बचन कहियो हरि सो सूल नितप्रतिहि गई ।

सूरदास भ्रभु तुम्हरे दरस को बिरह विमोगिनि बिकल भई ॥६९॥

शब्दार्थ—कंकन—कंकण (आभूषण) । टाँड—बरा । गनत—गिनते हुए ।

व्याख्या—अपनी बिरहकृपता का वर्णन करती हुई उद्धव से बोई गोपी निवेदन करती है कि हम बिरह के कारण इतनी दुर्बल हो गई हैं कि हाथ का कंकण बाँधने के लिए बरा का कार्य देता है । मधुरा जाते समय कृष्ण ने शीघ्र ही वापिस लौटने को कहा था । परन्तु इतना लम्बा समय बीत गया, उन्होंने आने का नाम तक न लिया । प्रतिदिन, उनका मार्ग देखती रहती हूँ । चाकर की मनीषी बनाते और दिन तथा रात गिनती गिनने में व्यतीत करती हूँ । यदि कभी उन्हें पत्र लिखने बैठ गईं तो वियोग में इतनी अधीर हो उठती हूँ कि कागज आँसुओं के पानी में भीग जाता है । अतः हे उद्धव ! मैं तुम्हें लिखित सन्देश देने में भी असमर्थ हूँ । अतः तुम मेरा सन्देश मौखिक रूप में यही कह देना कि हमें यहाँ प्रतिदिन नयी व्यथा भोगनी पड़ रही है । हे सूर के स्वामी स्याम ! तुम्हारे दर्शन के लिए यह आपकी बिरह-वियोगिनी बहुत ही व्याकुल है ।

विशेष—(i) 'कर-कंकन से भुज टांड भई' में सम्बन्धातिशयोक्ति अलंकार है।

(ii) राम की अग्रहणी भी सीता के वियोग से कंकण का काम देने लगी थी।
देखिये, तुलसी ने हनुमान द्वारा सीता से क्या कहलवाया है—

तुम पूछन कहि मुद्रिके सौन होत यहि नाम।

कंकन की पदवी दई तुम बिन या कहें राम ॥

(iii) इस विषय में फारसी-शैली की अस्वामाविकता भी उर्दू में दर्शनीय है—

हुमा हूँ इस फदर बेजार मैं तेरो जुदाई से।

कि चोंटी खोंच ले जाती है मुझको चारपाई से ॥

फूल बिनन नहि जाउँ सखी री ! हरि बिन कैसे बिनौं फूल।

सुन री, सखी ! भौंहि राम दोहाई फूल सगत तिरसूल ॥

ये जो देखियत राते राते फूलन फूली डार।

हरि बिन फूल भार से लागत भरि भरि परत भंगार ॥

कैसे के पनघट जाउँ सखी री ! डोलौं सरिता सीर।

भरि भरि जमुना उमड़ि चली है इन नैनन के नीर ॥

इन नैनन के नीर सखी री ! सेज भई घर नाउँ।

चाहति हौं याही पं चढ़ि कै स्याम-मिलन को जाउँ ॥

प्राण हमारे बिन हरि प्यारे रहे अघरन पर आय।

सूरदास के प्रभु सों सजनी कौन कहै समुझाय ॥३७०॥

शब्दार्थ—भार—भूमि की ज्वाला। घर नाउ—बाँस में उठे घड़े बाँधकर बनाई हुई नाव।

व्याख्या—राधा अपनी सखी से वियोग-दशा का वर्णन करती हुई बहती है कि हे सखी ! मैं फूल बिनने कैसे जाऊँ। हरि के बिना मैं फूल कैसे बिन सकती हूँ ? मैं राम की सौगन्ध खाकर कहती हूँ कि मुझे फूल त्रिसूल की भाँति दुःखदायक प्रतीत होते हैं। वे जो सामने लाल-लाल फूल डालियो पर दिखाई दे रहे हैं, हरि के वियोग में वे मुझे ज्वाला के समान लग रहे हैं और जब वे गिरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अगारे गिर रहे हों। मैं तो उनके वियोग में पनघट पर भी नहीं जाती। यदि मैं नदी के किनारे धूमने जाती हूँ तो मेरे नेत्रों के आँसुओं से यमुना में बाढ़ आ जाती है। और तो क्या कहूँ सखी ! आँसुओं के प्रवाह से मेरी दाय्या भी घटनई बन जाती है। उस समय मेरे मन में इच्छा होती है कि इसी पर चढ़ कर स्याम से मिलने जाऊँ। प्रिय कृष्ण के विरह में मेरे प्राण मोठो पर आ गये हैं। किन्तु हे सखी ! मेरी इस असाध्य अवस्था को सूर के प्रभु से कौन समझाकर रहेगा ?

विशेष—इस पद में विरहात्युक्ति है।

ऊपो जू। मैं तिहारे घरनन सागों चारक या यज्ञ करधि भाँवरी।

निसि न नोद आवे, दिन न भोजन भाये, मग जोवत भई दुष्टि भाँवरी ॥

यहै बृदावन स्याम सधन वन, यहै सुभग सरि साँवरी
एक स्याम बिनु स्याम न भावै सुधि न रहो जंसे वरत बावरी
साज छाँड़ि हम उतहि आवतों चलि न सकति भावै विरह-ताँवरी ।
मूरदास प्रभु बेनि दरस वीजं होय है जग मे कोरनि रावरी ।
शब्दार्थ—ताँवरी—ताप, बुझार । बारव—एक बार । सरि—नदी
यमुना ।

व्याख्या—व्यथित एवं निराश राधा दौलता से उद्वेग से निवेदन कर रही
है ऊधो ! हम तुम्हारे पेर छूती हैं । कोई ऐसा उपाय करो जिससे प्रियतम व्रज ।
कोरा अथर्व्य सगा दें । रात को तो हमें नींद नहीं आती और दिन में भोजन न
महीं लगता । उनका मार्ग देगत देखते हमारी दृष्टि धुंधला गई है । यद्यपि वृन्द
बाधे बादलों और वनों से भरा हुआ है तथा यमुना भी वही श्यामल है किन्तु श्याम
बिना हमें कोई श्याम वस्तु अच्छी ही नहीं लगती । बावलो की भाँति बकती कि
हैं । मैं तो लज्जा को दगावकर उधर ही चल देती पर क्या कहे विरह के कारण ज
में प्रसमर्थ हैं । हँसूर के स्वामी । घाप हमें शीघ्र ही दर्शन दे दो । इस कार्य से भाप
हृषारे प्राण-रक्षक होने का यश प्राप्त होगा ।

विशेष—बिल ही सुझा हुआ हो तो सुत्के बहार क्या ।
इस गुलशन जहाँ की लिजाँ क्या बहार क्या ॥

ऊधो ! जबहि जाव गोकुलमनि आगे पैयाँ लागन कहियो ।
प्रथम मोहि विपत परी दसन बिनु, सहि न सकत तन बरसन दहियो ॥
सरदखव मोहि बैरि महा भयो, अनिल सहि न परं किहि विधि रहियो ?
सूर स्याम बिनु गुह मन सुनो, दिन मोहन काको मुख चाहियो ॥३॥

शब्दार्थ—जाव—जाओ । पै—पर । लागन—स्पर्श करना ।

व्याख्या—राधा उद्वेग से प्रार्थना कर रही है कि हे उद्वेग । जब तुम म
जाओ तो गोकुलमणि कृष्ण से मेरा वरण स्पर्श कह देना । फिर कह देना कि
तुम्हारे दर्शन के बिना मेरे ऊपर सबद का पहाड टूट पड़ा है । मेरा शरीर विरह
दग बठोर ताप को सहन नहीं कर सकती । जाड़े का यह चन्द्रमा मेरा धीरी हो ग
है । शीतल वायु का स्पर्श भी मुझसे सहन नहीं हो पा रहा है । फिर कहो कि रा
कैसे जाय ? सूर के श्याम के बिना क्या घर और क्या वन, सभी सूना है । मोहन
बिना मैं किसका मुख देखकर जीवित रहूँ ?

विशेष—इस पद में प्रतिशयोक्ति अलंकार है ।

मेरे मन इतनी सूख रही ।

तुम्हारे छतियाँ मिलि रातीं के नखसाख रही ॥

एक दिवस मेरे गृह आये मैं ही मयति दही ।
देखि तिन्हें मैं मान कियो सखि सो हरि गुसा गही ॥
सोचत अति पछिताति राधिका मूर्च्छित घरनि दही ।
सूरदास प्रभु के बिछुरे तैं विषा न जाति सही ॥३७३॥

शब्दार्थ—ही—थी । दही—गिर पड़ी ।

व्याख्या—सयोग के दिनों का स्मरण कर-पश्चात्ताप करती हुई राधा कहती है मेरे मन में एक बात का बहुत दुःख है । कृष्ण ने उस समय जो बातें कही थी वे अब मेरी छाती पर लिखी हुई हैं । एक दिन की बात मुझे याद आ रही है कि जब मैं सो बिलो रही थी तो वे मेरे घर आये । उन्हें देखकर मैं रूठ गई तो बस श्रीकृष्ण क्रुद्ध गये । आज वियोग के दिन उस बात को स्मरण करके राधा मूर्च्छित होकर पृथ्वी गिर पड़ी । सूर कहते हैं कि श्याम के वियोग में जो व्यथा होती है, वह असहनीय है ।

विशेष—प्रस्तुत पद में विप्रसम्म शृंगार रस का परिपाक सुन्दर ढंग से हुआ है । राधा प्रोषितपतिष्ठा नायिका है । रति स्थायी भाव है । कृष्ण मालम्बन है । उनके गुणों का स्मरण उद्दीपन विभाव है । भाँसुओं का प्रवाह आदि अनुभाव हैं तथा वरण संचारी भाव है ।

देखो माधव की मित्राई ।

आई उधरि कनक-कलई ज्यों वै निज गए बगई ॥

हम जाने हरि हितू हमारे उनके चित्त ठगई ।

छाँड़ी सुरति सबे ब्रज कुल की निदुर लोग बिलमाई ॥

प्रेम निवाहि कहाँ वै जानें साँवेई ग्रहिराई ।

सूरदास विरहिनी विकल-मति कर भोजं पछिताई ॥३७४॥

शब्दार्थ—मित्राई—मित्रता । उधरि—खुलना । निज—केवल, बिल्कुल ।

बलमाई—फँसा दिया । भोजं—मल-मलकर ।

व्याख्या—कृष्ण की निष्ठुरता पर उपासम्म करती हुई गोपियाँ कह रही हैं के माधव की मित्रता तो देखो । वह पहला सारा प्रेम बनावटी था । उसकी सोने-सी बमकदार कलई आज खुली है । जब वे यहाँ थे तो उस समय उनका स्नेह वास्तविक था अत्यन्त उच्च दिखाई देता था परन्तु यहाँ से जाते ही उन्होंने सब सुध-बुध भुला दी । हम तो हरि के इस प्रेम को देखकर उन्हें धपना सच्चा प्रेमी समझती थीं । किन्तु आज मालूम हुआ है कि उनके मन में कपट था । हमसे दूर क्या गये, हम सभी ब्रज-वासियों को भूल गये । निष्ठुर लोगों ने उन्हें फँसा लिया । वस्तुतः वे प्रेम-निर्वाह क्या जानें ? वे तो सच्चे ग्रहीर रहे । सूर कहते हैं कि इस प्रकार की विरह से व्यथित गोपियाँ हाथ मल-मलकर पछताने लगीं ।

विशेष—प्रेमिका को जब उसका प्रेमी बहुत दिनों तक स्मरण नहीं करता और करता भी है तो निष्ठुरता के साथ तो वे उसके प्रेम को बनावटी समझें तो इसमें

अस्वामाविकता कुछ नहीं ।

में जान्यो मोको माधव हित है कियो ।

अति आदर अलि ज्यों मिलि कमलहि भुल-मकरद लियो ॥

वर वह भली पूतना जाको पय-सग भान पियो ।

मनमधु अंच निपट सूने तन यह दुख अधिक दियो ॥

बेलि अचेत अमृत अवलोकनि, चालि जु सोचि हियो ।

सूरदास प्रभु या मयार के नाते परत जियो ॥३७५॥

शब्दार्थ—पय-सग—दूध पीने के साथ-साथ । हियो—हृदय ।

व्याख्या—श्रीकृष्ण ने प्रेम का उपात्म्य देती हुई राधा कहती है कि मैंने । यह समझा था कि वे मुझसे प्रेम करते हैं । परन्तु उन्होंने तो मेरे साथ भ्रमर जैसा व्यवहार किया है । जैसे भौरा कमल का मधु पीकर उसे छोड़ देता है उसी प्रकार मेरे मूल मकर का पान करके उन्होंने मुझे त्याग दिया है । इस विरह व्यापक से तो अच्छा नहीं होता कि हमारा यह जीवन उसी आनन्द का अनुभव करते-करते समाप्त हो जाता । हमसे तो वा पूतना ही अच्छी रही जिसने स्तनपान करते-करते ही प्राणी को भी श्रीकृष्ण पी गये थे हमारे मन रूपी मधु का पान करके उन्होंने हमारा तो यह शून्य शरीर छोड़ दिया श्री । इस प्रकार हमारे लिए यह अत्यन्त दुःखदायी हो गया । जाते समय हमें अचेत देखकर हमने अपनी अमृत रूपी दृष्टि से जो हमारे हृदय को सिक्त किया था उसीसे अभी तक हम जीवित चल रही हैं ।

विशेष—दूसरी पंक्ति में उपमा, चौथी-पाँचवीं पंक्ति के 'मनमधु' तथा अमृत अवलोकनि में निरुपपन्न और जीवित रहने का युक्ति-सहित कारण बताने के कारण काव्यलिङ्ग अलंकार है ।

अब या तनहि राखि का कीजें ?

सुनि रे सखी ! स्यामसुंदर बिन बाटि विषम विष पीजें ॥

कैं गिरिए गिर धड़ि कैं, सजनी, कैं स्वकर सोस सिव दीजें ।

कैं रहिए बाधन बाधानल, कैं तो जाय जमुन धँसि सोजें ॥

दुसह वियोग विरह माधव के कोन दिनहि दिन छोरे ?

सूरदास प्रीतम बिन रापे सोवि सोचि मन ही मन खोजें ॥३७६॥

शब्दार्थ—बाटि—पिसवर । का—क्या । खोजें—खोजनी है ।

व्याख्या—वियोग की असह्य व्यापक पीड़ित राधा अपनी सखी से कहती है — इस शरीर को रखकर क्या करूँगी ? श्रीकृष्ण-वियोग से पीड़ित होकर तो मेरे ऐसा कुछ था रहा है कि विष पिसवर पी जाऊँ या पर्वत में गिरकर गर जा । या अपनी सिर अपने हाथों से बाटकर जियजी पर चढ़ा दूँ । या कठोर बाधानल पर प्राणान्त कर लूँ अथवा जमुना में डूब मरूँ । माधव के असह्य वियोग में दि-

त क्षीण होकर मरना तो बहुत दुःखदायी है। सब दिन की व्यथा को एक बार ही क्यों सहन कर लिया जाय ? सूर कहते हैं कि प्रिय कृष्ण के वियोग में राधा मन ही मन इन बातों को सोचकर खीझती रहती है।

विशेष—अब न पहला बलवता है श्री' त भ्रमरमानों की भीड़।

अब फकत मिटने की स्वाहिस यक दिले-बिस्मिल में है ॥

यशोदा का वचन उद्धव-प्रति

संदेसो देवकी सों कहियो।

हौं तो धाय तिहारे सुत की कृपा करत ही रहियो ॥

उबटन तेल और तातो जल देखत ही भजि जाते।

जोइ जोइ मांगत सोइ सोइ देतो करम करम करि न्हाते ॥

तुम तो टेव जानतिहि ह्वै हौं तऊ मोंहि कहि आवैं।

प्रात उठत मेरे साल लडैतेहि माखन-रोटी भावैं ॥

अब यह सूर मोंहि निसियासर बड़ी रहत जिय सोच।

अब मेरे अलक-लडैते सालन ह्वै हौं करत सकोच ॥३७७॥

शब्दार्थ—तातो—गरम। करम करम—क्रमशः। धाय—दाई। अलक-लडैते—

लाड़ने।

व्याख्या—देवकी के पास सन्देश भेजती हुई यशोदा उद्धव से कह रही हैं कि हे नन्दो ! तुम देवकी से मेरा यह सन्देश कह देना कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय हूँ, मुझ पर सदैव कृपादृष्टि रखना। कृष्ण की आदत है कि वे उबटन, तेल और गरम जल को लेते ही स्नान के मय से दूर भाग जाते थे। मैं फिर जो-जो वे मांगते थे वही देकर उन्हें नहाने के लिए तैयार करती थी। तुम तो माँ होने के नाते उनकी आदतों से परिचित होगी ही किन्तु मेरा हृदय इन बातों को कहने में सन्तोष पा रहा है। सवेरे उठते ही उन्हें माखन-रोटी अच्छी लगती है। सूर कहते हैं कि यशोदा ने उद्धव से कहा कि मेरे मन में तो अब दिन-रात यही चिन्ता रहती है कि अब मेरे लाडले कृष्ण को वहाँ ये वस्तुएँ मागने में सकोच होता होगा।

विशेष—स्वभावोक्ति अलंकार के साथ वात्सल्य रस की सुन्दर अभिव्यक्ति देखते ही बनती है।

यद्यपि मन समुभावत लोग।

सुल होत नवनीत देखि कैं मोहन के मुख-जोग ॥

प्रात-समय उठि माखन रोटी को बिन पांगे दंहे ?

को मेरे बालक कुंवर कान्ह को छन-छन आगो लंहे ?

कहियो जाय पयिक ! घर आवैं राम स्याम दोउ भैया।

सूर वहाँ कत होत दुखारी जिनके मो सो मया ॥३७८॥

शब्दार्थ—आगो लँहै—सेवा की। राम—वलराम। नवनीत—भाखन।

व्याख्या—यशोदा उद्धव जी से कह रही हैं कि यद्यपि सभी लोग मेरे मन की समझा रहे हैं किन्तु जब मैं दही बिलोवर भाखन विकालनी हूँ तो उसे मोहन-मुख के योग्य समझकर मेरे मन में पीड़ा हो उठती है। पता नहीं प्रातः काल उठते ही बिना मागे उन्हें कोई भाखन-रोटी देता होगा या नहीं? अब मेरे ब्रुवर कन्हैया की क्षण क्षण में कौन सेवा करता होगा? धरे पथिक, तुम जाकर कह देना कि वलराम और ह्यम दोनो भाई घर चले आवें। सूर कहते हैं कि यशोदा ने उद्धव से कहा कि जय मुझ जैसी माता सभी तक जीवित है तो वे व्यर्थ में ही यहाँ दुखी क्यों हो रहे हैं?

विशेष—प्रस्तुत पद में मानु हृदय की सुन्दर व्यञ्जन देखने योग्य है।

जो रँ राखति हों पहिचानि।

तौ बारिक मेरे मोहन को मोहि देहु बिखाई आनि॥

तुम रानी बसुदेव गिरहिनी हम अहीर बजवासी।

पठं देहु मेरो लाल लडंती बारों ऐसी हाँसी॥

भली करी कसाविक मारे अबसर राज कियो।

अब इन गँयन कौन धरावे भरि-भरि लेत हियो॥

खान, पान, परिधान, राजसुख के तोड़ साठ लडावै।

तदपि सूर मेरी यह बासक भाखन ही सचु पायँ॥३७६॥

शब्दार्थ—गिरहिनी—पत्नी (देवकी)। परिधान—वस्त्र। बारो—जला दो।

व्याख्या—यशोदा देवकी को सन्देश भेजते हुए कह रही हैं कि हे ऊयो! उस कह देना कि यदि वे मेरे और अपने परिचय को सुरक्षित रखना चाहती हैं तो बस एक बार मेरे मोहन को मुझे दिखाकर ले जायें। आप ठहरीं बसुदेव जी की गृहलक्ष्मी और हम हैं ब्रज के रहने वाले महीर। हम आपसे विग्रह या आप्रह वर ही कैसे सकती हैं? किन्तु बस अब आप दुलारे कृष्ण को भेज दो। हमारे तो प्राण निवृत्त रहे हैं और तुम्हें हसी सूझ रही है। ऐसी हसी चूल्हे में जाय। उन्हीं बस की मारा था, बड़ा मच्छा किया था। यह कार्य तो समयानुरूप रहा। परन्तु अब वे वहाँ क्यों रह रहे हैं, क्या काम है अब उन्हे वहाँ? यहाँ तो काम बहुत सारे हैं। यहाँ इन गायो को कौन धरायेगा? ये गायें भी अपने वियोग में हृदय भर सेती हैं। सूर कहते हैं कि यशोदा ने कहा कि ठीक है कि वहाँ किसी वस्तु का अभाव नहीं है परन्तु कृष्ण की तो प्रायः ही विविध है। पाहे उन्हें खान-पहनने की कितना ही भी मिल जाय और राजवंश के सुख तथा साठ प्यार मिल जावें किन्तु मरा बेटा तो मायन स ही चैन एव सन्तोष प्राप्त करेगा।

विशेष—इस पद में मानु हृदय की कीमल भावनाओं की देखने योग्य व्यञ्जन

मथुरा लौटने पर उद्धव-वचन कृष्ण-प्रति

माधव जू ! मैं अति सचु पायो ।

अपने जानि सदेस-व्याज करि अजजन-मिलन पठायो ॥

छमा करो तो करों बीनती जो उत देखि हों आयो ।

श्रीमुख ज्ञानपंथ जो उचरयो तिन पै कुछ न सुहायो ॥

राकल निगम-सिद्धांत जन्म-मृत्यु स्यामा सहज सुनायो ।

नाहिं छुति, सेव, महेश, प्रजापति जो रस गोपिन गायो ॥

कटुक कथा सागो मोहिं अपनी, या रस-सिंधु समायो ।

उस तुम देखे और भाति मैं, सफल तुवाहिं बुझायो ॥

तुम्हरी अरुण-कथा तुम जानो हम जन नाहिं बसायो ।

सूरदास सुंदर पद निरखत नयनन नीर बहायो ॥३८०॥

शब्दार्थ—सचु—सुख । स्यामा—राधा । व्याज—बहाने से ।

व्याख्या—गोपियों की प्रेम भक्ति से प्रभावित उद्धव मथुरा आकर कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण ! गोकुल में मुझे बहुत सुख मिला है । आपने मुझे अपना समझकर सदेश देने के बहाने प्रज्वासियों से भेंट करन भेजा था । क्षमा करें, मैं उसे तुमसे निवेदन करना चाहता हूँ जो कुछ मैंने वहाँ देखा । आपने अपने मुख से जिस ज्ञानमार्ग का उपदेश दिया था उसका उन पर तनिव भी प्रभाव नहीं पड़ा । जीवन भर परिश्रम करने के, ईशात् वेद के जो सिद्धान्त समझ में आ सकते हैं उन्हें राधा ने यो ही सुना दिया । जिस प्रानन्द का वेद वर्णन नहीं कर सकते, अपनाग, शिव तथा ब्रह्मा प्राप्त नहीं कर सकते, वहाँ गोपियाँ उसका गान कर रही हैं । मैं वहाँ उस मानन्त्र के सागर में डूब गया तथा उसके साधने मूर्छ अपनी कथा अर्थात् ज्ञानोपदेश कटुता प्रतीत हुआ । वहाँ तो मैंने आपका कुछ और ही रूप देखा जिससे मेरी सारी ज्ञान-पिपासा शान्त हो गई । हे भगवान् ! आपकी कथा अन्वयनीय है । उसे तो बस आप ही जान सकते हैं । हम जैसे व्यक्तियों की समझ से वह बाहर की वस्तु है । सूर कहते हैं कि इस प्रकार कहने-कहते भगवान् के सुन्दर चरणों को देखते ही उद्धव की आँखों से जल की वर्षा होने लगी ।

मिशेष—श्री जगन्नाथदास रत्नाकर ने भी इस अवसर पर ऊधो के मुख से कुछ इसी प्रकार के वचन कहलवाये हैं, देखिये—

रावरे पठाए जोग देन की सिधाए हुते,
ज्ञान गुन गौरव के अति उद्गार मैं ।

बहै रत्नाकर पै चातुरी हमारी सब,
चित्त पौ हिरानी दसादास अपार मैं ।

उडि उधिरानी किधौ ऊरष उतासनि मैं,
बहिषौ बिलानी कहूँ आसुनि की धार मैं ।

घूर हँ गई धौ मूरि दुख के दरेरनि में,
छार हँ गई धौ विरहानल की भार मे ॥

दिन दस घोष चलहु गोपाल ।

गँधन की अवसेर मिटावटु भेंटहु भुज भरि ग्वाल ॥

नाचत नहीं मोर वा दिन सँ भाए धरपा-काल ।

भृग दूबरे दरस तुम्हारे बिनु सुनत न वेनु रसाल ॥

बृन्दावन भावतो तुम्हारी देखहु स्याम तमाल ।

सूरदास भैया जमुमति के फिर आवहु नंदलाल ॥३८१॥

शरार्थ—अवसेर—हेरानी, दुख । घोष—ग्वालों के गाँव । दूबरे—दुबले ।

व्याख्या—उद्धव जी कृष्ण से कह रहे हैं कि हे गोपाल ! दस दिन के लिए ग्वालों के गाँव चलिए । वहाँ चलकर आप मायो के कूट की दूर कर दी और ग्वालों से भुजा फैला कर भेंट करो । जिस दिन सँ आप वहाँ से भाये हो उसी दिन से वर्षा आने पर भी मयूर नृत्य नहीं करते । वहाँ आपके दर्शनों के बिना भृग भी क्षीण हो गये हैं । वे अब वशी की मधुर ध्वनि भी नहीं सुनते । हे तमाल के समान स्याम भृग वाले कृष्ण ! आप अपने प्रिय बृन्दावन को चलकर देख ली । सूर कहते हैं कि हे पशोदामन्दन ! आप पुनः ब्रज को लौट ही चलो ।

विशेष—गोप गोपियों के सच्चे प्रेम का उद्धव पर कितना प्रभाव पड़ा है कि वे स्वयं कृष्ण को ब्रज लौट जाने की शिक्षा देने लगे ! गये ये ज्ञान सिखाने और सीख भाये भक्ति ! गुरु जी शिष्य धनकर चले आये ।

कहाँ लौं कहिए अज पी बात ।

मुनहु स्याम ! तुम बिनु उन लोगन जैसे दिवस विहात ॥

गोपी, ग्वाल, गाय गोमुत सब मलिन बदन, बूझगात ।

परमदीन जनु तितिर हेम-हत भवजघन बिनु पात ॥

जो कोठ भावत देखति हैं सब मिली ब्रूकति कुसलात ।

सखन न देत प्रेम-आतुर उर, कर चरनन सपटात ॥

पिब, घातक बन समन न पावहि, बायस बलिहि न लात ।

सूर स्याम संदेसन के डर पयिक न या मग जात ॥३८२॥

शरार्थ—हेम-हत—हिम या पावे व भारे हुए । कहीं लौं—कहाँ तक । बायस—बौसा ।

व्याख्या—उद्धव जी कृष्ण से कह रहे हैं कि मैं तुमसे अज की दशा का वर्णन नहीं करूँ । हे स्याम ! मुनी, तुम्हारे बिना उन लोगों के दिन बड़ी कठिनाता से होते हैं । अज मे गोपियाँ, ग्वाले, गौ और बछड़े सभी तुम्हारे बिना मलिन मुख और न पारीर हो गये हैं । उनकी इस घायल दीनता को देखकर ऐसा सगता है मानो

कमलो के सुन्दर समूह पर शिशिर ऋतु में पाला पड़ गया हो और अब वे बिना पत्तों के रह गये हैं। जो कोई व्रज की ओर आता-जाता है वे गोपियाँ उसकी ओर बहुत उत्सुकता से देखती हैं और सभी मिलकर उससे तुम्हारी कुशलता का समाचार पूछती हैं। प्रेम में वशीभूत होने के कारण वे उस राहगीर को आगे नहीं चलने देती, उसके पैरों को अपने हाथों से जकड़कर पकड़ लेती हैं। कोयल और चातक अब व्रज में अच्छी दशा में नहीं हैं और कौआ भी अब बलि को नहीं खाता है। सूर कहते हैं कि उद्धव ने कृष्ण से कहा कि गोपियों द्वारा बार-बार तुम्हारे सन्देशों को पूछने के भय से अब पथिक व्रजमार्ग पर भी नहीं जाते हैं।

विशेष—प्रस्तुत पद में उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति भलकार है।

उनमें पाँच दिवस जो बसिये।

नाथ ! तिहारी सौं जिय उमगत, फेरि अपनपो कस ये ?

यह सीला विनोद गोपिन के देखे ही बनि आवै।

मोको बहुरि कहाँ बँसो सुख, बडभागी सो पावै ॥

मनसि, बघन, कर्मना, कहत हौं नाहिन कुछ अब राखी।

सूर काढ़ि डार्यो हौं व्रज तँ दूध माँझ को माखी ॥३८३॥

शब्दार्थ—माखी—मक्खी। कस—बँसा। अपनपो—अपनापन।

व्याख्या—उद्धव कृष्ण जी से कह रहे हैं कि यदि व्रज की गोपिकाओं के बीच पाँच दिन भी रह लिया जाये तो हे नाथ ! मैं आपकी सौगन्ध खाकर कहता हूँ कि हृदय आनन्द में विभोर हो जाता है और अपनापन नष्ट हो जाता है। उनकी अनेक प्रकार की सीलायें तथा मनोविनोद देखते ही बनते हैं। मुझे भला अब फिर वह सुख कहाँ मिल सकता है ? वह सुख तो बड़े भाग्यशाली व्यक्तियों को प्राप्त होता है। मन, बघन और कर्म से अब मैं सत्य ही चूँगा और कुछ गुप्त नहीं रखूँगा। सूर कहते हैं कि उद्धव ने श्रीकृष्ण से कहा कि व्रजवासियों ने मुझे व्रज से इस प्रकार निकाल कर फेंक दिया जैसे दूध से मक्खी को निकालकर फेंक दिया जाता है।

विशेष—उपमा एवं लोकोक्ति भलवार है।

चित्त दे मुनो, स्थाम प्रवीन !

हरि तिहारे विरह राखे मैं जो देखो छीन।

कहन को सदैस सुदरि गवन मो तन बीन ॥

छुटी छुटावलि, चरन अरुमे, गिरी बसहोन।

बहुरि उठी सँभारि, सुभट ज्यों परम साहस कीन ॥

बिन देखे मनमोहन मुखरो सब सुख उनको बीन।

सूर हरि के चरन अवुज रहों आसा सोन ॥३८४॥

शब्दार्थ—छुटावलि—छूट घटिका, करपनी। गवन—जाना। छीन—छीन।

घरुके—फँस गये ।

व्याख्या—उद्धव जी कृष्ण से कह रहे हैं कि हे चतुर कृष्ण ! भव तनिक आपके बिरह से व्यथित राधा की क्षीण दशा सुनो । जब वह मुन्दरी आपके लिए मेरे निषट भपना सन्देश लेकर आई तो आपको करघनी गिर पड़ी और व्याकुलता में चरण फँस गये तथा वह शक्तिहीन होकर गिर पड़ी । उन्होंने अपनी इस दशा को उसी प्रकार सम्भालने का यत्न किया जिस प्रकार कि कोई थोड़ा रण में धक्कर फिर लड़ने का साहस एवमित्त करता है । सूर कहते हैं कि उद्धव ने कहा कि हे कृष्ण ! आपने उन्हें अपने सुंदर मुख के दर्शन नहीं दिये और अन्य सारे सुख उनके पास हैं । अतः वस भव वह आपके कमलदयी चरणों के दर्शन पाने की आशा में डूबी हुई हैं ।

विशेष—प्रस्तुत पद में रूपक, उपमा एवं प्रतिपाद्योक्ति भलकार है ।

माधव ! यह ब्रज को स्वीकार ।

मेरी कहो पवन को भुस भयो, गावत नवकुमार ॥

एक ग्वारि गोधन लँ रंगति, एक लकुट फर लेति ।

एक मडली करि बँठारति, छाक बाँटि कँ बेति ॥

एक ग्वारि मटवर बहु लोला, एक कर्म-गुन गावति ।

कोटि भाँति कँ मैं समुझाई नेकु न उर मे ल्यावति ॥

निसिवासर ये ही अत सब ब्रज दिन-दिन नूतन प्रीति ।

सूर सकल फीका लागत है देखत वह रस रीति ॥३८५॥

शब्दार्थ—व्योहार—व्यवहार । लकुट—लाठी । नेकु—तनिक । नूतन—नयी ।

व्याख्या—ब्रजवासियों की दशा पर प्रकाश डालते हुए उद्धव कृष्ण जी से कहते हैं कि हे कृष्ण ! ब्रज में मेरे साथ बहुत ही विविध व्यवहार हुआ । मैंने उन्हें जो कुछ उपदेश सुनाया वह पवन में उड़ते भूसे के समान व्यर्थ हो गया और सारी गोपियाँ कृष्ण की ही गाथा गाती रहीं । एक ग्वालिनी को मैंने दही हाथ में लेकर धीरे-धीरे चलते देखा और एक को हाथ में लाठी लिए हुए । कोई ग्वालिनी भयो को घेरे में बँठाकर छाक की रोटी बाँट रही थी । कोई-कोई तो हे कृष्ण ! आपकी नाना प्रकार की लीलाएँ कर रही थी और कोई आपके गुण कर्मों के गीत गा रही थी । मैंने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया परन्तु वे तनिक भी न समझी । ब्रज वालाओं का हे कृष्ण ! यही अंत है कि वे आपसे प्रतिदिन नयी-नयी प्रीति करें । सूर कहते हैं कि उद्धव ने कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, उनकी प्रेमपुवन सीलाओं तथा सरस व्यवहारों को देखकर ससार में हमें अन्य सभी कुछ फीका लगता है ।

विशेष—प्रस्तुत पद में लोकोक्ति भलकार है ।

कहिये मैं न कहूँ सक राखी ।

सुधि बिनैक अनुमान आपने मुख आई सो भाखी ॥

हों पचि कहतो एक पहर मे, वं छन माहि अनेक ।
हारि मानि उठि चल्थों दीन ह्वैं छाँडि आपनी टेक ॥
फँठ वचन न बोलि आयो, हृदय परिहस-भीन ।
नयन भरि जो रोय दीन्हों प्रसित-प्रापद दीन ॥
श्रीमुख को सिखई प्रथन की कथि सब भई कहानी ।
एक होय तेहि उत्तर दीजै सूर उठी अबुहानी ॥३८६॥

शब्दार्थ—भाखी—कहा । परिहस—खेद । उठी अबुहानी—प्रेत-सा सवार हो गया अर्थात् सब की सब एक साथ बोलने लगी ।

व्याख्या—उद्धव कृष्ण से कह रहे हैं कि हे कृष्ण ! मैंने गोपिकाओं से अपनी-सी कहने में कुछ कमी न रखी । उनसे मैंने अपनी बुद्धि, ज्ञान तथा अनुमान के अनुसार जैसे मेरे मुख में प्राया वैसे मैंने कहा । मैं तो थक-थककर उनसे एक पहर में थोड़ा बहुत ही कह पाता था किन्तु वे एक क्षण में कितनी ही बातें कह जाती थी । अन्त में उनके इस व्यगात्मक व्यवहार से तंग होकर तथा हार मानकर वहाँ से उठकर चला आया । उस समय मेरा गला रुँध गया और मेरे मुख से कोई वचन न निकला तथा मेरा हृदय उनके वचन में हो गया । वे मेरे सामने अपनी आँखों में आँसू भर कर इस प्रकार रोने लगी जैसे बड़ी भारी आपत्ति में फँस कर कोई दीन रोने लगता है । हे कृष्ण ! तुम्हारे द्वारा सिखाये हुए सारे प्रथ उनके सामने कहानी बन गये । सूर कहते हैं कि उद्धव ने कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण ! वहाँ पर कोई एक होता तो उसे उत्तर देकर समझा भी देते किन्तु वहाँ तो सब वी और सभी एक साथ बोलती थी । मुझे तो उस समय ऐसा लगता था कि जैसे कोई प्रेत उन पर चढ़ गया हो ।

विशेष—उद्धव जी कृष्ण के सम्मुख गोपियों के प्रेम की महानता का प्रगटी-करण जिस सुन्दर ढंग से कर रहे हैं उससे यही स्पष्ट होता है कि उन पर गोपियों का रग पक्का ही चढ़ा है ।

अब अति पगु भयो मन मेरो ।
गयो तहाँ निर्गुन कहिये को, भयो सगुन को चेरो ॥
अति अज्ञान कहत कहि आयो दूत भयो यहि केरो ।
निज जन जानि जतन तैं तिनसों कोन्हो नेह घनेरो ॥
मैं बहुत कहो जान गायो ते नेकु न दरसति नेरो ।
सूर मधुप उठि चल्थो मधुपुरी चोरि जोग को बेरो ॥३८७॥

शब्दार्थ—नेरो—निवट । बेरो—बेड़ा, नाव । चेरो—झिप्य ।

व्याख्या—गोपियों के प्रेम से प्रभावित ऊधो श्रीकृष्ण से मधुरा घाने पर कह रहे हैं कि मेरा मन अब पगु हो गया है । मैं गया था वहाँ निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने किन्तु हो गया सगुण का सेवक । कहने को तो अपनी अज्ञानता के कारण उनसे मैं ज्ञान-गाया कह ही पाया । किन्तु वी मेरी यह गलती हो । मैंने उन्हें अपना ही समझकर

उनसे अपार स्नेह किया। मैंने उनसे जो कुछ ज्ञान चर्चा की, उन्होंने उसे अपने निकट तक भी नहीं आने दिया। सूर कहते हैं कि ज्ञान का वेष्टा हुआकर उद्धव जी मधुरा चले आये।

विशेष—उद्धव जी के कहने का तात्पर्य यह है कि गोपियों की प्रेम-दशा अत्यन्त प्रभावशालिनी थी। उसे देखकर बुद्धिमान व्यक्ति भी चुप हो रहना चाहिये था। मैंने तो व्यर्थ ही उन्हें जानोपदेश दिया।

माधव ! सुनो भ्रज की नेम।

सूक्ष्म हृम पट मास देख्यो गोपिकन को प्रेम॥

हृदय तँ नहिं टरत उनके स्याम राम समेत।

अलु-सलिल प्रवाह उर पर भरघ नयनन देत॥

चौर अचल, कलस पुञ्ज, मनो पानि पटुम धडाय।

प्रगट लीला देखि, हरि के कर्म, उठतीं गाय॥

वेह गेह-समेत अर्पन कमललोचन-ध्यान।

सूर उनके भजन आगे सगं फीको ज्ञान॥३८॥

शब्दार्थ—पानि—हाथ। पट—छ। पटुम—कमल।

व्याख्या—मधुरा वापिस आने पर उद्धव ने कृष्ण से कहा कि मैंने भ्रज के नियम को देखा और प्रश्नोत्तर द्वारा छः माह गोपियों के प्रेम की समझने का यत्न किया है। गोपियों के हृदय से बलराम और कृष्ण की याद नहीं मिटती। इसी स्मृति को ताजी बनाये रखने के हेतु वे अपने हृदय पर भाँवुओं का जल प्रवाहित करती रहती हैं। उनके सजल नेत्र उस पर प्रघर्ष चढ़ाया करते हैं। अचल के चौर, कुचों के कलस तथा हाथों के कमल उस हृदय में स्थित स्मृति की मंगल-वामनायें करती रहती हैं। व्याख्या में विभोर होकर वे आपकी लीलाओं की प्रगट रूप में देखती हैं और फिर आपके कार्यों का ध्यान करके आपकी कीर्ति के गीत गाने लगती हैं। अपने कमल रूरी नेत्रों में आपका ध्यान करके वे अपने शरीर और घर-बार सभी कुछ बलिदान कर देती हैं। सूर कहते हैं कि उद्धव ने कृष्ण से कहा कि उनकी आपके प्रति भक्ति को देखकर यह ब्रह्मज्ञान की चर्चा हमें फाकी आती होती है।

विशेष—इस पद में उत्प्रेक्षा तथा वाचक जुप्तोपमा अलंकार है।

सुनो स्याम यह बात और कोउ क्यों समुभाय फहे।

बुद्धि दिति को रति बिरह बिरहिनी कैसे कं जु सहे।

जब राखे सबहीं मुख माधो माधो रटति रहे।

जब माधो होइ जात सकल तनु राधा बिरह दहे।

उभय अथ दो दाऊ कोट ज्यों सोतसताहि चहे।

सूरदास अति विकल बिरहिनी कैसेहु सुख न सहे॥३८६॥

शब्दार्थ—उभय—दोनों। अग्र—अगो। लहे—प्राप्त करे।

व्याख्या—राधा के विरहोन्माद का वर्णन करते हुए उद्धव कहते हैं कि हे कृष्ण!

इस बात की भला और कोई किस प्रकार समझा कर बता सकता है कि प्रेम की विरह-वेदना की दो भिन्न भिन्न दशाओं को विरहिणी राधा किस प्रकार सहन करती है? विरह की एक दशा में तो उसे इस बात का ज्ञान है कि वह राधा है और वह कृष्ण-कृष्ण रटती रहती है। किन्तु जब विरह की दूसरी दशा होती है अर्थात् वह कृष्णमय हो जाती है तो वह कृष्ण होने पर राधा के विरह में जलने लगती है। उसकी दशा ठीक उसी प्रकार की है कि जैसे किसी लकड़ी के दोनों छोरों में आग लग जाने पर उसके अन्दर बैठा हुआ कोई कीट शीतलता प्राप्त करने के लिए इधर-उधर भड़भड़ाता है। सूर कहते हैं कि उद्धव ने श्रीकृष्ण से कहा कि विरहिणी राधिका को इस प्रकार किसी भी ढंग से सुख प्राप्त नहीं होता।

विशेष—सूर पर विद्यापति का प्रभाव है। देखिए, उन्होंने भी राधा का कुछ इसी प्रकार का चित्र निम्न पक्तियों में खींचा है—

राधा सयें जय पुनतहि माधव माधव सयें जब राधा ।

दाहन प्रेम तबहि नहि दृढत बाढत विरहक बाधा ॥

हुहि दिसि शरू बहन जैसे दपधई आकुल कीट पराग ।

उमंगि छले दोउ नैन बिसाल ।

सुनि सुनि यह सदेस स्यामघन सुमिरि तिहारे गुन गोपाल ।

आनन बपु उरजनि के अंतर जलधारा बाढी तेहि काल ।

मनु जुग जलज सुमैर सृ ग तें आय मिले सम सतिहि सनाल ।

भीजे बिय आँखर उर राजित तिनपर बर मुकुतन की माल ।

मनो इदु आए नलिनी बसलकृत-प्रमो-प्रोसकन जाल ।

कहैं यह प्रीति रीति राधा सों कहैं यह करनी उलटी चाल ।

सूरदास प्रभु कठिन कथन तें क्यों जीबे विरहिनी बेहाल ॥३६०॥

शब्दार्थ—बपु—शरीर। उरज—स्तन। अंतर—बीच। सनाल—मृणाल सहित। बिय—दोनों। आँखर—स्तन।

व्याख्या—उद्धव कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण! आपके सन्देश की सुनकर तथा आपके गुणों का स्मरण करने राधा की दशा अत्यन्त अधीर हो गई है तथा उनके दोनों विशाल नेत्रों से जल की धारा उमड़ पड़ी है। आपके सन्देश को कहते ही उनका मुख, शरीर तथा उरोज नेत्रों की जलधारा से भीग गये। उस समय वे ऐसे प्रतीत होने लगे मानो दो कमल सुमेरु पर्वत की चोटों के ऊपर खिले हुए हैं जो शशि से उन कमलों के सुन्दर माल द्वारा जुटे हुए हैं। कहने का भाव यह है कि पर्वतरूपी कुचों पर दो कमल रूपी नेत्र हैं जिनमें से आँसुओं की धारा प्रवाहित हो रही है और यही धारा सुन्दर माल है जो मूस रूपी चन्द्रमा से पुष्प रूपी पर्वत के ऊपर दो कमल रूपी नेत्रों को मिला

रही है। प्रांचल भे वे दोनों स्नान घासुओं की धारा में भीग गये। उन पर सुन्दर मोतियों की माला धोनायमान थी। दधुधो से भीगा दक्षस्थल ऐसा लग रहा था कि मानो चन्द्रमा (पुंग) के उदित होने पर समकें द्वारा टपकें भ्रमृत (घासु) से मुदे वमत (स्तन) घोमकणों की धारण किये हुए गोभायमान हों। कहीं तो राधा से आपकी वह प्रीति घोर वहाँ यह निर्गुणोपदेश का आदेश। वस्तुन, आपकी सब बातें उल्टी ही हैं। मूर कहते हैं कि उद्धव जी ने कृष्ण से कहा कि आप ही मोक्षिने कि आपने इन कठोर सन्देशों से विरह व्यथित गोपियाँ किस प्रकार जीवित रह सकती हैं ?

विशेष—उत्प्रेक्षा घलकार की छटा देसते ही बनती है।

लैन घट घटत न एक परो।

• बचहूँ न मिटत सदा पायस व्रज लागी रहति भरी।
विरह इद्र वरसत निसिवासर यह प्रति पथिक करी।
उरघ उसास समोर तेज जल उर भुमि उमगि भरी।
बूझति भुजा रोम इम धवर धर बुच उरच थरी।
घसि न सकत थकि रहे पथिक सब चदन कीच क्षरी।
सम ऋतु मिटो एक भई व्रजमहि यहि विधि उलटि धरी।
सूरदास प्रभु तुम्हरे धिछुरे मिटि मयादि टरी॥१६१॥

शब्दाय—घट—पानी से भरे घड़े। भरी—पानी की भंडी। उर भुमि—छाता रूपी भूमि। भुजा—शाखा। रोम—रोम रूपी वृक्ष। धवर—वस्त्र, धावना। पथिक—यात्री, शरीर के विभिन्न अंग।

व्याख्या—राधा की विरह दशा का वर्णन करते हुए उद्धव कृष्णसे कहते हैं कि राधा के घड़े के समान नेत्र जल से सदैव सम्पन्न रहते हैं। उनमें एक घड़ी के लिए भी पानी कम नहीं होता क्योंकि व्रज में सदैव वर्षाऋतु रहती है और जल वरसता रहता है। विरह के कारण राधा के नेत्रों से दिन-रात जल वरसता रहता है। वरसने की कुछ अधिकता हो गई है। राधा की गहरी-गहरी साँसें पवन का तीव्र वेग है और इस प्रकार इस तीक्ष्ण वायु के साथ घासुओं का जल हृदय रूपी भूमि पर उमगित होकर बह रहा है जिससे चारों ओर जल ही जल दिखाई दे रहा है। घासुओं की इसी जल-वृष्टि से शाखा रूपी भुजाएँ, मीमे वृक्षों के समान रोयें तथा ऊँचे स्थान की भाँति कुच आदि सभी डूब गये हैं। इसी भीषण वर्षा के कारण शरीर के सभी अंग रूपी पथिक थक गए हैं और वे उस कीचड़ के कारण जो कि संयोग के समय लगाये हुए चदन के साथ घासुओं से मिलकर बन गई थी अब मार्ग पर नहीं चल पाते। प्रह्ला का चार ऋतुओं का विधान भी व्रज में पसट गया। यहाँ तो केवल एक पावस ऋतु ही रहती है। मूर कहते हैं कि उद्धव ने कहा कि हे कृष्ण, तुम्हारे विषोग के कारण ही ब्रह्मा की यह कृपण वास्तो मर्यादा मिट गई।

प—(१) देखिए, निम्न पंक्तियों में रत्नाकर जी ने भी व्रज में इस एक ही

श्रुतु के रहने का वर्णन किया है—

लागी रहै नैननि सौ नीर की भरी धौ

उठै चित्त में चमक सो चमक चपला की है ।

बिनु घनश्याम धाम-धाम ब्रज मण्डल में

ऊयो नित वसत बहार बरसा की है ॥

(ii) सागरूपक अलंकार की छटा भी दर्शनीय है ।

मैं समुझाई छति, छपनो सो ।

तबपि उहँ परतीति न उपजी सब सखो सपनो सो ।

वही तिहारो सब कहो मैं और बहूँ छपनी ।

धयन न यचन सुनत हैं उनके जो घट महँ छकनी ।

कोइ बहूँ बात बनाइ पचासक उनकी बात जु एक ।

धन्य धन्य जो नारी धज की बिनु बरसन इहि टेक ।

देखत उमँग्यो प्रेम, यहाँ की धरी रही सच, रोयो ।

सूर श्याम ही रह्यो ठगो सो ज्यों मृग चोको भोयो ॥३६२॥

शब्दार्थ—छपनो सो—भरसक प्रयास करके । घट—शरीर । छकनी—सुनकर
पी । भोगो—घोखे में पड़ा हुआ ।

व्याख्या—कृष्ण को समझाते हुए ऊधो जी कहते हैं कि हे कृष्ण ! मैंने राधा को छपना भरसक प्रयास करके समझाया किन्तु उन्हे मेरे कथन पर तनिक भी विश्वास नहीं हुआ । वह इस सबको स्वप्न समझकर सुनती रही । हे कृष्ण ! राधा के सामने मैंने आपकी तो सब बातें कही ही थी साथ ही छपनी और से भी बड़ा-बड़ा कर बातें कहीं किन्तु जिस प्रकार कोई घड़े में बोले तो घड़े से आवाज निकल कर बोलने वाले के ही कानों में पड़ जाती है और घड़े पर उसका कुछ प्रभाव नहीं रहता उसी प्रकार मेरी बातें राधा के कानों में पड़ी और उस पर कोई असर न हुआ । कोई चाहे उन गोपियों से सहस्रों प्रकार की बातें बना-बना कर कहता रहे किन्तु धन्य हैं वे धज की स्त्रियाँ क्योंकि उनकी तो बस एक ही प्रतिज्ञा है कि कृष्ण यदि एक बार दर्शन दे दें तो हम कुछ बात मानेंगी अन्यथा कुछ भी नहीं मान सकती । हे कृष्ण ! उन गोपियों की इस प्रकार की प्रेम की दृढ़ता को देखकर मेरा हृदय भी प्रेम से उमंगित हो उठा और मैं मथुरा की राजनीति तथा अपने निर्गुण ब्रह्म के उपदेश पर बहुत पछताया । सूर कहते हैं कि उद्धव ने कृष्ण से कहा कि मैं तो अपनी इस चर्चा से ऐसा चकित होकर रह गया जैसे कोई घोसे में पड़ा हुआ मृग अपने को घोसे में पड़ा हुआ समझकर चोंक पड़ता है ।

विशेष—संकेत पन सूछम अमोल जो पठायो आप,

ताको भोल तनक तुन्यो न तहाँ सांठी तें ।

ल्याये धूरि पूरि-भंग भगनि तहाँ की जहाँ,

ज्ञान गयी सहित गुमान गिरि गौठी तें ॥

सुनि लीन्हो उनही को बह्यो ।

घपनी घास समुझि मन ही मन गुनि भरगाय रह्यो ॥

अबलनि सों कहि परं जापं यात तोरि कनिकानि ।

अनबोले पूरो वै नितह्यो बहुत दिनन को जानि ॥

जानि ब्रूषि कै हों क्यों पठयो सठ बावरो अपानो ।

तुमहू ब्रूषि बहुत यातन को वहाँ जाहु तो जानो ॥

धाता-भंग होय क्यों मोपं क्यों तिहारे ठोले ।

सूर पढायन ही को छोरी रह्यो जु गज सों लीले ॥३६३॥

शब्दार्थ—गुनि—समझकर । भरगाय—पृथक् । यात तोरि कनिकानि—

बहुत अच्छी प्रकार से समझाकर बातें करना । ठीले—बरबस भेजने से ।

व्याख्या—कृष्ण जी कृष्ण से कह रहे हैं कि ऐसी दशा में तो आप अब बस ब्रज के रहने वालों का ही कहना मान लीजिये । मैं तो अपनी घास को बस अपने मन में ही समझ-बूझकर रख लूँ तथा उनसे अलग हो जाऊँ तो अच्छा है ; जो मनुष्य अबलानों से अपनी बातों को खूब समझा-समझा कर कह सके, उसी को वहाँ भेजो । उन्होंने मुझे तो बिना किसी बात का ठीक उत्तर दिये ही चुप रहने के लिए वापिस भेज दिया है । हे कृष्ण ! तुमने मुझ जैसे भक्तानी, पागल और दुष्ट मनुष्य को जान-बूझकर वहाँ क्यों भेजा ? तुम जो मुझसे यहाँ बैठे-बैठे बहुत-सी बातें पूछ रहे हो, तुम्हीं यदि वहाँ चले जाओ तो तुम्हें पता लग जाय कि यह कार्य कितना कठिन है । परन्तु वास्तव में बात यह है कि मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता था इसीलिए आपके बरबस भेजने पर वहाँ चला गया । सूर कहते हैं कि उद्धव ने कहा कि हे कृष्ण ! आपको तो मुझे ब्रज भेजने को कुछ ऐसा आग्रह हो गया था जैसे किसी हाथी को अपने मुख की वस्तु को पेट में ठेलने का आग्रह रहता है ।

विशेष—उद्धव जी ब्रज से निरुपाय होकर लौटे थे, अतः वे कृष्ण से कहते हैं कि महाराज यदि तुम भी वहाँ जाओ तो दाल-भाटे का भाव पता लग जाय ।

जो मैं प्रभु कहना के आलं ।

तो कत कठिन कठोर होत मन मोहि बहुत दुख सालं ।

बहो विरद को लाज दोनपति करि मुदृष्टि देखो ।

मोसो बात कहत किन सनमुख कहा भवनि लेखो ।

निगम कहत बस होत भक्ति तैं सोऊ है उन कीनी ।

सूर उसास छाँडि हा हा बज जल छँखियाँ भरि लीनी ॥३६४॥

शब्दार्थ—आलं—घर । सालं—पीटा देता है । विरद—अगीकृत रीति,

बाना ।

व्याख्या—उद्धव जी कृष्ण से कहते हैं कि यदि हे कृष्ण आप दया के घर हैं फिर आप गोपियों के प्रति इतने कठोर क्यों हैं ? आपकी इस कठोरता से मेरे हृदय

हुत पीटा होती है। हे कृष्ण ! अब तो आप अपनी महानता की सज्जा की रक्षा। और गोपियों पर दया कर दो। अब आप मेरी इन बातों की गुनवार मेरी और। नहीं देखते, सिर नवाकर पृथ्वी की ओर क्यों देख रहे हो ? वेद तो कहते हैं कि सच्ची भक्ति से भक्त के वश में हो जाते हो और वह सच्ची भक्ति गोपियाँ तुमसे होती ही हैं। सूर कहते हैं कि इतना कहते-कहते उदव सम्ये सम्ये साँस छोड़ने लगे, रों में पानी भर लाये और 'हा हा ब्रज' कहकर बहुत जोर से विसाप करने लगे।

विशेष—देखने की बात यह है कि ज्ञान के देवता ऊँची गोपियों के प्रेम से इतने मावित हुए कि स्वयं कृष्ण से ब्रज जाने का आग्रह करने लगे। धन्य है यह ब्रज, न्य है वह ब्रजभूमि और धन्य है वे गोपियाँ जिनके प्रेम का प्रभाव जानी उदव र इतना पड़ा कि वे इनकी याद करके स्वयं भी कृष्ण के सम्मुख दहाड़ मारकर देने लगे।

कहो तो सुन आपनो सुनाऊँ।

ब्रज जलजिन कहि कया जोग की क्यों न इतो दुख पाऊँ॥

हौं इक बात कहत निगुन की याही में भटकाऊँ।

यै उमड़ी बारिधितरग ज्यों जाकी पाह न पाऊँ॥

कौन कौन को उत्तर दीजै ताते भग्यों भगाऊँ।

यै मेरे सिर पाटी पारहि, कया जाहि छोडाऊँ ?

एक भाँपरी, हिय की फूटी, बीरे पहिरि सराऊँ।

सूर सकल ब्रज पटवरसी, हौं बारहलडी पढाऊँ॥३१५॥

शब्दार्थ—भगाऊँ—पहले ही। कया—कयरी, गुदडी। पटवरसी—छहों शास्त्रों का ज्ञाता। बारहलडी—अक्षर ज्ञान।

व्याख्या—उदव जी कृष्ण से पूछ रहे हैं कि यदि आप कहें तो मैं अपने सुम का कथन करूँ। सच पूछा जाए तो ब्रज की नारियों के सामने मैंने जो योग की चर्चा करने का साहस किया था उसका इतना दण्ड तो मुझे मिलना ही चाहिए था। जब मैं निराकार भगवान् का प्रतिपादन करते हुए किसी एक बात को कहने में ही भटक रहा जाता था तो वे सागर की तरफों के समान मेरे पास उमड़कर घाती थीं और मैं उनके हृदय की गहराई को नाप नहीं सकता था। ऐसी दशा में मैं उनकी किस किस बात का उत्तर देता। अतः मैं वहाँ से भाग खड़ा हुआ। वे तो मेरे सिर में वेणी बाँधन लगती थीं। फिर भला मैं गुदडी किसे उड़ाता अर्थात् वैराग्य किसकी सिखलाता ? भला नेत्र विहीन कोई मूर्ख यदि खड़ाऊँ पहनकर दोड़ने का उपक्रम करे तो उसकी मूर्खता का भी क्या कोई ठिकाना है ? यही दशा मेरी थी, मैं जो उन्हें ज्ञान की सिद्धा देने चला गया। सूर कहते हैं कि उदव ने कहा कि हे कृष्ण ! तुम्हीं बताओ कि मुझसे अधिक और कौन मूर्ख हो सकता है कि जो उन्हें (गोपियों को) छहों दशनों का ज्ञान होते हुए भी मैं उन्हें अक्षर ज्ञान सिखलाने गया था।

विशेष—इस पद में उपमा भलकार है।

तब तैं इन सबहिन सच्चु पायो।

जब तैं हरि-सँदेस तिहारो सुनत ताँवरो घायो॥

फूले व्याल, दुरे ते प्रगटे, पवन पैठ भरि लायो।

भूले मृगा चोकि चरनन तैं, हुतो जो जिय बिसरायो॥

ऊँचे बंठि बिहग समा-विष कोकिल मगल गायो।

निकसि षदरा तैं केहरि हू माये पूँछ हिसायो॥

गूहयन तैं गजराज निकसि कै ग्रँग ग्रँग गय जनायो।

सूर बहुरिहो, कह राधा, कैं करिहो बरिन भायो?॥३६६॥

शब्दार्थ—सच्चु—सुख। ताँवरो—ताप। व्याल—सर्प।

व्याख्या—राधा की व्याधा बताते हुए ऊँघो कृष्ण से कहते हैं कि जब राधा ने तुम्हारा सन्देश सुना तो वह ताप चढ़ गया। उनके इस प्रकार दुःखित होने से उनके पराजित उपमानों को बहुत सुख मिला। साँप जो राधा की वैणी को देखकर लज्जा-वश छिप गये थे वे अब अपने छिपे हुए स्थानों से निकल आये और खूब हर्षित हुए तथा पैठ भर कर हवा का भोजन किया। वे मृग जो राधा के नेत्रों को देखकर लज्जा-वश अपने आपकी भूल गये थे तथा अपने नेत्रों को उनसे हैय समझने लगे भाज फिर अपनी सब बातों को विस्मृत करके पैरो के निकट आकर बैठने लगे हैं। राधा की मीठी वाणी को सुनकर किसी समय जो कोकिल छिप गई थीं अब वे पक्षियों की मभा में ऊँचे स्थान पर बैठ कर अपने सुन्दर कण्ठ से मगल गान करने लगीं। सिंह जो उसकी कमर के सौन्दर्य को देखकर लज्जावश छिप जाता था भाज शान्त से अपनी गुहा से बाहर आकर अपनी पूँछ हिलाने लगा है। अपने घर जंगल से भाज वह हाथी भी निकल पड़ा है जो राधा की मस्तानी घाल को देखकर अपनी घाल को भूल बैठा था। उसे घाज फिर अपने भग्न भग्न वे गर्व के प्रगटीकरण का अवसर मिला है। सूर कहते हैं कि उद्धत ने कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण! राधा ने पूछा है कि हे स्वाम, अब तुम फिर कब आओगे? तुम मेरे इन शत्रुओं का मनचाहा कब तब करते रहोगे?

विशेष—रूपवातिशयोक्ति भलकार का यह पद बहुत सुन्दर उदाहरण है। इसके अतिरिक्त हेतुप्रेक्षा भी है।

फिरि फिरि भीषं बत दुख पावत।

भयकी और घतुर कोउ पठयो यारन ह्रैं है भावत॥

मैं परमारय सय समुभायो, रोपतहित से कोपी।

मुफ्तनमुत को कहो मानिहैं भारति करिहैं गोपी॥

इननी सुनत बभखस सोचन लेंचि मुकर कर सीहो।

सूर स्वाम भुसवाम जानि न्रिय तरब जानि हेंति दोहो॥३६७॥

शब्दार्थ—धारन—धार पर। सुफलकमुत—मकूर। धारति—धारती, सत्वार।

तरव—तरफ।

व्याख्या—कृष्ण के यह कहने पर कि हे उदय ! तुम प्रज फिर जाओ, उदय जो कह रहे हैं कि आप मुझे ही प्रज में बार-बार भेजकर क्यों दुखी होते हो ? मेरी राय में तो यही ठीक रहेगा कि अब किसी चतुर पुरुष को यहाँ भेजा जाय। जब पता लगेगा वह तो द्वार पर से ही सोटकर भा जायगा। मैंने तो गोपियों को प्रत्येक प्रकार के स्वार्थ और परमार्थ की बात समझायी थी किन्तु उन्हें हर बार शोष ही घाया। मेरी राय में अब आप मकूर को ही फिर से भेज दें। उनसे प्रसन्न होकर गोपियाँ उनका कहना मान लेंगी तथा उनकी धारती उतार लेंगी। ऐसा मजा चलावेंगी जो वे भी ध्यान लेंगे। उदय की इतनी बात सुनकर कमल के समान सुन्दर नेत्र वाले कृष्ण ने उन्हें पनी भुजाओं में समेट लिया। सूर कहते हैं कि इस प्रकार कृष्ण ने अपने सत्ता उदय हृदय की बात को अपने मन में समझकर मुस्करा दिया।

सुनहु स्वाम शु वं व्रज-वनिता विरह तुम्हारे भई दावरी।
नाहिन नाथ और कहि घायल छाँड़ि जहाँ सगि कथा रावरी।
कवहुँ कहति हरि माखन खायो कोन बस या कठिन गाँवरी।
कवहुँ कहति हरि ऊखल बाँधे घर घर तें लं चली दाँवरी।
कवहुँ कहति व्रजनाथ बन गये जोयत मग भई दृष्टि भाँवरी।
कवहुँ कहति या मुरली महिमाँ लं लं बोलत हमरो नाँवरी।
कवहुँ कहति व्रजनाथ साय तें चंद्र उग्यो है एहि ठाँवरी।
सूरदास प्रभु तुम्हारे वरस बिनु अब यह मूरति भई साँवरी ॥३६॥

शब्दार्थ—दाँवरी—रस्ती। गाँवरी—मलिन। महिमाँ—मे।

व्याख्या—उदय जी कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण ! आपके विरह में सभी प्रज की स्त्रियाँ पागल हो गई हैं। वे तो बस आपकी कथा ही कहती रहती हैं, उनसे और कुछ कहते ही नहीं बनता। वे आपकी नीलाभा की स्मरण करती हैं। कभी कहती हैं कि कृष्ण ने हमारा सारा माखन खा लिया, ऐसे कठिन गाँव में कोन रहे ? कभी कोई गोपी दूसरी गोपियों से कहती है कि चलो सखियों, अपने घर से रस्तियाँ ले चलो, हम हरि को ऊखल से बाँध देंगी। कभी कहती हैं कि घनश्याम को बन गये बहुत विलम्ब हो गया है, मार्ग देखते-देखते हमारी दृष्टि धुंधली हो गई है। कोई कहती है कि देखो कृष्ण मुरली द्वारा हमारा नाम ले लेकर हमें पुकार रहे हैं। कभी कहती हैं कि यहाँ कृष्ण के साथ राधिका की साथ-साथ खेलते देखा या। कभी वे कहती हैं, सूर कहते हैं, कि हे कृष्ण ! तुम्हारे दर्शनों के बिना चन्द्रमा रूपी वही राधा मलीन हो गई है।

विशेष—इस पद में प्रकारान्तर से कृष्ण की बात-नीला प्रकृत है।

हरि आए सो भली कीनी ।

मोहि देखत कहि उठो राधिका धक तिमिर को दीनी ॥

तनु अति कँपति विरह अति व्याकुल उर घुकघुकी खेद कीनी ।

चलत चरन गहि रहो गई गिरि स्वेद-सलिल भय भीनी ॥

छूटी लट, भुज फूटी चलया, टूटी लर, फटि कचुकी भीनी ।

मनो प्रेम के परन परेवा याही तें पडि लीनी ॥

अवलोकति यहि भाँति मानो छूटी आहमनि छीनी ।

सूरदास प्रभु कहों कहाँ लगि है अमान मति होनी ॥३६६॥

शब्दार्थ—घुकघुकी—घड़कन । भीनी—युक्त । लट—केस । चलया—चूड़ी ।

लर—माता की लड़ी । कचुकी—चोली । भीनी—पतली, महीन । परन—प्रेम ।

परेवा—कबूतर ।

व्याख्या—राधा की उन्माद दशा का वर्णन करते हुए उद्धव जी कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण ! जब मैं ब्रज पहुँचा तो राधा जी ने यह समझा कि कृष्ण जी आ गये और कहा कि कृष्ण जी आ गये तो झपट्टा ही किया । मुझे देखते ही वह उठी और उन्होंने आलें बन्द किये ही ग्रन्थकार ने चम्वन किया । विरह से वह बहुत व्याकुल थी और उनका हृदय घड़क रहा था । मेरे चलते ही उन्होंने चरण बकड़ लिये और गिर पड़ी तथा पसीने से लथ-पथ हो गई वारों की लटें छूट गई और बाहों की चूड़ियाँ टूट गई । उनकी माता की लड़ी भी टूट गई और उनकी जीण चोली भी फट गई । मैंने यह समझ लिया कि वह प्रेमपाश में बँधी नपोती के समान व्याकुल हैं । सपिणी जैसे मणि के छिन जाने पर व्याकुल होकर छटपटाने लगती है, उसी प्रकार मैंने उनको देखा । मैं कहाँ तक राधा जी की दशा का वर्णन करूँ, वह तो प्रेम में दीवानी होकर बहुत ही बुद्धिहीन बन गई हैं ।

विशेष—(१) विप्रलम्भ शृंगार की 'उन्माद और जहता' इन दो दशाओं का इस पद में बहुत सुन्दर वर्णन है ।

(१.) उत्प्रेक्षा भलकार है ।

कृष्ण-वचन उद्धव-प्रति

ॐ पा । मोहि मज बिसरत नाहो ।

हस सुता की सुदरि कगरी अह कुजन की छाहो ॥

बँ सुरभी, बँ बच्छ दोहनी, लरिक दुहावन जाहो ।

ग्यास बास सब करत कुसाहस नाघत गहि गहि जाहो ॥

यह मयुरा कधन को नगरी मनि मुखाहस जाहो ।

जबहि सुरति आवति या सुख की मिय उमगत, तनु नाहो ॥

अनमन भाँति करो बहु सोसा असुरा नद निबारी ।

सूरदास प्रभु रहे मोन छै, यह कहि कहि पटिताहो ॥४००॥

राशायं—सरिष—गोशाला । जाहों—जिसमें । निबाहों—निर्वाह किया ।

व्याख्या—कृष्ण ने उद्धव से व्रज की सुन्दरता का स्मरण करके प्रत्युत्तर में कहा है उद्धव ! मुझसे व्रज का विस्मरण नहीं होता । व्रज में सूर्य की बग्या यमुना की नन्दर कछार है और घने-घने वृक्षों की छाया है । व्रज की ये गायें, बछड़े और दुहनियाँ ! अब हम गोशाला में दूध दुहाने जाते थे तो मेरे साथी जो रास्ते में शोर करते हुए हाथ हाथ हातकर नाचते गाते हुए चलते थे, मुझसे भूलते नहीं हैं । हे उद्धव ! यह ममुरा होने की नगरी अवश्य है और यहाँ मोती और मणियों की खान भी हैं परन्तु जब मुझे जल में भोगे हुए सुख का स्मरण होता है तो मेरा हृदय वहाँ पहुँचने के लिए व्याकुल हो उठता है और मैं सुषुप्त भूल जाता हूँ । मैंने वहाँ घने-घने प्रकार की सीतायों की थीं जिन्हें यशोदा और नन्द ने हँस-हँसकर निर्वाह किया था । भूर कहते हैं कि कृष्ण उद्धव से इतना कहते कहते ही चुप हो गये और व्रज का स्मरण कर-कर के पछताने लगे ।

विशेष—प्रस्तुत पद भ्रमरगीत का अन्तिम पद है ।

वस्तुतः कृष्ण व्रज तथा व्रज की सभी वस्तुओं की याद करके अवश्य ही पछताने लगे होते हैं क्योंकि वे उनसे बहुत प्रेम करते थे ।